

“ખડાયતામિત્ર”ના ગ્રાહકોને

સંવત ૧૯૮૧ નો ભેટ

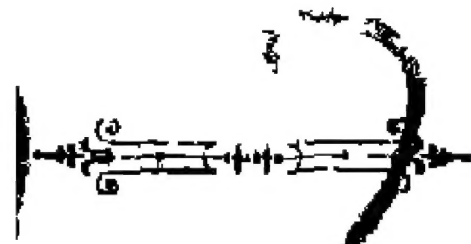
Reg. No. 160

શ્રી કૌટ્યકાય નમઃ

ઋષિ પ્રણિત ગોત્ર વંશાવળી

અને

ખડાયતા કૌટ્યક સિદ્ધાન્ત

લેખક

સામનાથ હરગોવિન્દ દવે,

ખડાયતા ગ્રંથ:

ધંકુ

કિંમત, એક રૂપિયા

સમસ્ત દસા વીસા ખડાયતા

બન્ધુઓને માટે ઉત્તમ તક

— — —

આપણી જ્ઞાતિ લગભગ ત્રીસલગ્નર જેટલી વસ્તીવાળી હોઈ જુદા જુદા સ્થળોમાં વહેંચાયેલી છે.

જુદે જુદે સ્થળે જઈ વસેલી જ્ઞાતિના રીતરિવાજો, આચાર વ્યવહાર, વિચાર અને વ્યવસ્થા જનજીવનું સવળ સાધન આપને જોઈએ હીએ ?

જ્ઞાતિમાં અવારનવાર યતના યતનો અને પ્રતીક્ષા ખર્ચ અંતરેથી આપને હમેશાં જાણીતા રહેવું છે.

આપને સંગીતનો શોખ છે ? આપ વાર્તાના રસિયા છો ? આપને જાતિહિતને લગતી રસલસી ચર્ચા વાચવાનો ને એવી ચર્ચા કરવાનો શોખ છે ?

કન્યાની અગ્રત યોગી થાય, વિધવાઓનાં જીવન રસ વિદ્યાર્થીઓને ભણવાના માર્ગ મોકળા થાય, વહેપાર ઉગ્ર વૃદ્ધિ થાય, અનિષ્ટ રિવાજો નાશ પડે થાય, આ અને એવી મત્વની અન્ય જાગૃતિ પ્રત્યે આપ રસ અને હિત ધરાવો છો.

દુકામાં, આજ્ઞા દહાડના કામકાજથી આપ થાકી ગયા હો અને આપનું મગજ કટાણી ગયું હોય, તે વખતે મન અને મગજ હલકું ફક્ત જેવું બને અને જીવનને આનંદ મળે તેવું આપ ઇચ્છો છો ? તો કૃપા કરી ખડાયતામિત્રના ગ્રાહક થાઓ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાબિદ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૭૩૨ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ઋષિ પ્રણિત ગોત્ર વંશાવળી

વિષય સે ૩૫૬૨૫ સ્વામી

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
૧૨૪૩૨ ગુજરાતી કૌપીરાર્થ-સંગ્રહ
“ખડાયતામિત્ર” નો આલોકન સંવત ૧૯૮૧ નો ભેદ

શ્રી કોટચર્કાય નમઃ

ઋષિ પ્રણિત ગોત્ર વંશાવળી

અને

ખડાયતા કેટચર્ક સિદ્ધાન્ત

લેખકઃ

સોમનાથ હરગોવિન્દ દવે,

ખડાયતા ગોરઃ

ધંધુકા

કિંમત, એક રૂપિયે

શ્રી ખડાયતા મુદ્રણ કલા મંદિર, રાયપૂર, અમદાવાદમાં
કેશવ હ. શેઠે છાપીને લેખક માટે પ્રકટ કર્યું

૧૨૭૩૨

શુદ્ધિપત્ર

પાત્રું	પંકિ ૧	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૬	પુરુષા	પુરુષો
„	૯	પ્રમાણો	પ્રમાણોથિ
„	૨૪	કરનાર	કરવા
૬	૬	પૂજ્ય	પૂજ્ય
„	૧૪	મિત્ર	મિત્ર
૭	૧૫	ગામે	નામે
૯	૧૨	દામ	દાય
૧૦	૧	પદ્માસિંહ	પદ્મસિંહ
૧૧	૧૯	આયાતા	આયતા
૧૩	૭	માટે	મારે
„	૨૫	વિદેહી	વિદેશી
૧૫	૧૧	જન્ય	જન્ય
„	૧૮	તર્કમાં	તર્કમાં
૧૬	૮	ગાત્રનો	ગોત્રનો
૧૭	૭	લોપ વિલોપ	લોમ વિલોમ
૨૦	૨૩	શ્રુતર્ષિ	શ્રુતર્ષિ
૨૧	૧૧	સારવિ	સારધિ
„	૧૩	બ્રાહ્મકાયનિ	બ્રાહ્મકાયનિ
„	૨૦	અમાર્ગ-યથ	અમાર્ગપથ
૨૨	૨	આયિ	આપિ
૨૨	૯	બૃસ્પતિ	બૃહસ્પતિ
„	૧૩	વાહનીવતિ	વાહનીપતિ
„	૧૭	અનિવેશ્ય	અગ્નિવેશ્ય
„	૧૮	પાલિશાયનિ	બાલિશાયનિ
„	૧૯	સૌહિ	સૌટિ

૨૩	૧૧	ભૂપસિ	ભૂયસિ
૨૬	૧૭	યાક્ષેય	વાલેય
૨૭	૧૫	અન્નવધ	અન્નખંધ
૨૯	૭	એમન	ગોપન
”	૧૬	જગદગ્નિ	જમદગ્નિ
”	૨૪	તુરકાવેપય	તુરકાવેપય
૩૦	૫	દય	દમ
”	૧૨	ધિયાણા	ધિમણા
”	૧૩	નાળાયન	નાડાયન
૩૧	૧૭	(ભો.ભેસોતા)	(પો. ભેસોતા)
૩૨	૧	મારત	મારુત
”	૩	મૂઠરથા	મૂઠરથા
”	૧૬	રૂવિ	રૂપિ
”	૧૯	રાકિલાણુ	રાંકિયાણુ
”	૨૩	લાયકી	લાવકી
૩૩	૬	વૈદેહરાન	વૈદેહરાત
”	૧૧	વાઠીરૂણી	વાઠીરૂણી
”	૧૭	સાકટાથી	સાકટાક્ષી
૩૪	૭	સાર્પિલી	સાર્પિની
”	૧૧	સાકુલા	સાહુલા
”	૧૪	હરિત્રદાન	હસ્તિદાન
૩૫	૪	યા	વા
”	૯	મધૂચ્છંદસ	મધૂચ્છંદસ
”	૧૫	કસ્યપેતિ	કસ્યપેતિ

(અનુસંધાન માટે જુઓ પૃષ્ઠ ૧૪૪)

ઉપોદ્ધાત

દયાજનક દશા

—૧—

નૈષાં સંધ્યાવિધિરવિકલો નાચ્યુતાર્ચાઽપિ સાંગા ।
ન સ્વે કાલે હવનનિયમો નાપિ વેદાર્થચિંતા ॥
ન ક્ષુદ્રેલા નિયતમશનં નાપિ નિદ્રાવકાશો ।
ન દ્વૌ લોકાવપિ તનુભૂતાં સ્વાર્થસેવા પરાણામ ॥

સુ ભા પિ તનો સારાંશ એ છે, કે કેવળ સ્વાર્થપરાયણુ મનુષ્યથી ન સંધ્યા થાય, ન દેવપૂજા થાય. યથાકાળે હોમ-હવનાદિ કરવાનું ન જાની શકે કે વેદાદિનું અધ્યયન કરવાનીયે કુરસદ ન મળે: ન લેવાય નિયમસરનાં ભોજન કે ન થાય સમયસરનાં શયન !

મનુષ્ય જેવા મનુષ્યના જીવનની આ શી પામરતા ? ધંધાની ધમાક અને સંસારની જાંજળથી સદૈવ જકડાયેલાં રહેતાં આપણાં જીવનને ઉદ્દેશીને જ જાણે ઉપયુક્ત સુભાષિત ન રચાયું હોય !

જાતના આપણે વૈશ્ય છીએ, છતાં વૈશ્યપણાને કેટલું પામ્યા છીએ ? “ અમે તો વાણિયા ” એમ કહીને આપણે છાતી ફલાવતા હોઈશું ને માથુ ઉંચું રાખીને ચાલતા હોઈશું; પણ “વાણીશૂરા” હોઈશું એટલા કર્તવ્યદક્ષ છીએ કે નહિ તેનો હિસાબ કેટલાએ તારવી જોયો છે ? સ્વાંગ જોઈએ તો “વૈશ્યુવ ધર્મ”નો; પણ એ સ્વાંગની પાછળ કેવા ઢોંગ પ્રવર્તી રહ્યા છે ? ગીતાજીએ, નરસિંહ મહેતાએ કે આપણા પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજીએ “વૈશ્યુવ જન”ની બાંધેલી વ્યાખ્યાને આપણે કેટલી અપનાવી છે વાર ? જાતના જેવા વૈશ્ય, તેવા નાતના આપણે ખડાયતા કહેવાઈએ છીએ-તે કેવી રીતે, તેનો વિચાર

નાત સમસ્તે ક્યારે, કેવો ને કેટલો દુર્યો છે ? બોલેબોલ ઝીલી લઈને માની લીધું કે આપણે “ખડાયતા” છીએ. આપણું મૂળ વતન “ખડાત” છે, આપણા ઇષ્ટદેવ શ્રી કેટયકર્ણ છે, આપણાં ગોત્રો ફલાણાં છે ને આપણી ગોત્રજ દેવીઓ ઢીંકણી છે: સિવાય કંઈ વિશેષ માહિતી મેળવવાની જરૂર છે કે નહિ ? આપણે આપણને-પોતાને બરાબર ઓળખી લેવા, એ અનિવાર્ય ફરજ ખરી કે નહિ ?

અનુભવ કહે છે કે નાતની જીજ્ઞાસાવૃત્તિ કેવળ કરમાઈ ગઈ નથી. તે નથી કરમાઈ ગઈ, એનાં દૃષ્ટાંતો શોધવા દૂર નહિ જવું પડે. વર્ષ દરમિયાન આવતા પ્રત્યેક તહેવાર ને પુણ્યવ્રતોનો મહિમા જાણવા-સાંભળવા સારૂ આપણે ક્યારે તૈયાર નથી હોતા ? પર્વપર્વનાં પારાયણ ને પખવાડિયે પખવાડિયે આવતી એકાદસીનાં કથાનક આપણા અશિક્ષિત ગ્રામ્યજન્યો જ નહિ, પણ સ્ત્રીઓ ને બાળકો સુદ્ધાં દેટલા રસ ને ભાવપૂર્વક શ્રવણ કરતાં હોય છે ? સંત મહંત ને મહાપુરુષોની જયંતીઓ કે સવત્સરીઓદ્વારા તેમનાં જીવન જાણવા-વાચવાને નાતના નાગરીકોને કેવી તાલાવેલી લાગે છે ? સમાજસેવકો ને દેશનેતાઓને ચરણે શિર ઝૂકાવી, તેમનાં વચનામૃતો દ્વારા જૂના સિદ્ધાન્તોનું નવા લેખાસમાં પાન કરતાં બહુ ઓછાને પરિતૃપ્તિ થતી હશે. દેશની આડે પડેલા યોજન માપી મહેરામણની ચે પારના પ્રદેશોના મહિમા વાચવા, ઘડાતા ઇતિહાસો આલેખવા, ભૂગોળ-ખગોળની પરિશોધો સાંભળવા અને એથી આગળ વધીને કહીએ તો ગેરો-મુલાખી ચામડી વચ્ચેના પ્રચંડ વિચ્છેદના તાજ તાજ તાર વાચવા સારૂ આપણી જીજ્ઞાસાવૃત્તિ કંઈ ઓછી તલપાપડ નથી થતી; ત્યારે ખુદ આપણાં જ કુળ, કુળદેવ અને કુળનાં મૂળ જાણવા-સાંભળવા

પ્રત્યે સાવ ઉદાસીન વૃત્તિ જોવાય એ ખેદજનક ખૂંચી ઝોઝી ?

એવાં નયાં કુટુંબો દીપ્ત છે, જેમને પોતાના તેર, નવ કે છેવટ સાન પેઢીનાય પિત્રાર્ધ-પૂર્વજોની નામાવલિ કંઠસ્થ નથી હોતી. એવા ઘણા લાઘવો પડ્યા છે, જે પોતાનાં ગોત્રાદિ નહિ જાણતા હોય ‘યથા ગોત્ર’ના શબ્દોચ્ચારવડે જ જોષી કે ગોરને ક્રિયાવિધિ આટોપવાનું કહેતા હોય છે ! સંસારમંદિરની પગથીપર પદારમ્ભ કરતાં જ, લગ્નવેદીમાં “ શ્રી કૌટ્યકની સ્થાપના ”ના શુચિ શબ્દોચ્ચારવડે લગ્નદંપતીના કર્ણને પાવન કરવામાં આવે છે; છતાં કૌટ્યકજીને નહિ ઝોળખનાર કે આપણા એ ઇષ્ટદેવને મંદિર તીર્થાટને નહિ ગએલા એવા જોષએ તેટલા સાતિયંધુઓ વીણી શકાય તેમ છે. કેવી દયાજનક દશા ?

આ પુસ્તકનું ઉત્પત્તિ કારણ

—૨—

એ દ શા ને દેશનાળ્યે જ દ્વંડકો, એવા તરંગો વર્ષો થયાં ઉદ્ભવતા, પણ તરંગની ટેવ પ્રમાણે તે ઉછળતા ને પાછા વિરમી જતા; ને સાધનને અભાવે ભાવના મૂર્તિમંત સ્વરૂપ લઈ શકતી ન હતી; તથાપિ કોઈ શુભ સ્થળે ને શુભ પળે વેરાઈને વવાયલાં બીજ યથાકાળે ને અગમ્ય રીતે પણ ફળી ઉઠે છે, તે નિયમે સંવત ૧૯૭૮ ના કાર્તિક માસથી “ ખડાયતામિત્ર ” આ લખનારના તંત્ર હેઠળ મૂકાયું અને ચર્ચાતું એ સાધન હસ્તગત થતાં, એ જ સાલમાં ગોત્રચર્યા આરંભી. તે વખતે કાને ખબર હતી કે આજથી ત્રણ વર્ષ પર જગાડેલી ગોત્રચર્યાને પરિણામે તેના વિશિષ્ટ ફળરૂપ ગોત્રો અને ઈષ્ટદેવ પ્રકરણ-નિરૂપણને લગતા અમ્મો એક મનનીય પુસ્તકની નાતને બેટ ધરાશે ?

‘શંકા-સમાધાન’ શિર્ષક હેઠળ સં. ૧૯૭૮ના પોષ માસના અંકથી ગોત્રચર્યા શરૂ થઈ [એ અંકનું ૯૪મું પાનું જુઓ.] ચર્યાપત્રાએ ગોત્રોના ખરાપણાની ખાતરી, ખાસ કરીને ખડાયતા ગોત્રો પાસે રાખેલી. વળી એ જ અંકમાં (પાનું ૯૬) ગોત્ર તોડીને વિવાહ કરવાની પદ્ધતિ અનાદરણીય હોવાના વિચારો-વાળું એક ચર્યાપત્ર કોઈ “જાણી”એ છપાવ્યું હતું; પરંતુ પ્રમાણ-સૂત્રોના સમર્થન સિવાયના નકરા વિચારો નથી રસિક લાગતા કે નથી ગળે ઉતરતા. એટલે “ગોત્ર તોડીને વિવાહ ન થાય ?” એ મથાળા હેઠળ, મોઢમ—પણ નાતમાં જરા ખળખળાટ થાય એવી શૈલીથી એક નોંધ લખીને એ વિષે પોતાના સ્વતંત્ર વિચારો પ્રકટ કરવાનું નાતના વિદ્વાનો અને વિદ્વાન ગોત્રોને નિમંત્રણ કર્યું હતું.

નિમંત્રણનો જવાબ બહુ સંતોષપ્રદ મળ્યો. કવિ નહાનાલાલ જેવા પરકોમના સાક્ષરકવિએ પણ ગોત્રો વિષે પોતાનો મત Interview દ્વારા દર્શાવ્યો. “વાણીઆનાં ગોત્ર” નામે સાક્ષર શ્રી કાંટાવાળાએ લેખમાળા શરૂ કરી. [મહા, ૧૯૭૮, પૃષ્ઠ ૧૨૪] અને એ જ અંકમાં ત્રણ વધુ જ્ઞાતિમંદુઓએ જુદાં જુદાં ત્રણ ચર્યાપત્રો છપાવ્યાં હતાં; વળી એ સાક્ષના ભાદ્રપદ અંકથી ‘ખડાયતા વાણિયાનાં ગોત્ર’ નામે લેખો આવવા માંડ્યા: આમ, કાંકરી ફેંકવાથી વધતો જતા જળ કુંડાળા પેડે, ગોત્રચર્યા વિષે નોંધ લેખાય. થઈ, તે ચર્યા વધુ ને વધુ જામતી ગઈ અને જ્ઞાતિસમુહમાં રસપૂર્વક વંચાતી ગઈ, ત્યારે મને કંઈક લાગ્યું કે પ્રસ્તુત વિષયમાં જ્ઞાતિની જાણસાવૃત્તિ એક જ દીનમ્મ ગએલી નથી—અથવા તેને પોષણ મળવાથી પૂરું જહારમાં હવે ખીલી નીકળવા લાગી છે.

ઇતિહાસ વિરુદ્ધ ધર્મ

---૩---

ત્યા ૨ ૫ છી ગોત્રચર્યાનો વિષય વધારે છેડાયો. ખડાત, ખડાયત, ઇટ્ટેવ, ગોત્રો અને ગોત્રજ દેવીઓનાં મૂળનાં પરિશોધનના મંથનને અંગે ધર્મ વિરુદ્ધ ઇતિહાસનાં પાનાં ફેંદાયાં. મને કોઈ પૂછે, કે સૃષ્ટિના આરંભકાળે પ્રથમ શું-ધર્મ કે ઇતિહાસ ? તો હું ધર્મ—શાસ્ત્ર ને વેદ સ્મૃત્યાદિને જ પ્રધાનપદ દઉં. બન્યું પણ એમજ કે તર્કસિદ્ધ દલીલોવાળા ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ ગોત્રો વિષે ચર્યાની ચર્યા કરતાં પ્રમાણસિદ્ધ ધર્મશાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ થની ચર્યા શ્રાતિમાં ને સમાજમાં વધારે રસથી વંચાવા લાગી અને આ એક ગૌરવ ધરવા યોગ્ય ખીના ગણાય, કે ઇતિહાસના ઓપ વિરુદ્ધ ધાર્મિક ભાવનાની રંગોળથી ઝૂઝવાનું ખીડું આપણામાંના જ એક વિદ્વાન ખડાયતા ગોરે ઝડપ્યું !

આ પુસ્તકના લેખક આપણા “ખડાયતા ગોર”ને શબ્દોથી ઓળખાવવા પડે તેમ નથી. અમદાવાદના વ્રતની ને ધંધુકાના નિવાસી સોમનાથ હરમોવિંદ દવેનું નામ ધણુ શ્રાતિ ભાઈઓને પરિચિત છે. તેમણે આ પહેલાં પણ કેટલાક ધર્મપ્રાધાન્ય પુસ્તકો રચેલાં છે; વળી અવારનવાર ‘ખડાયતા મિત્ર’માંય તેમના મનનીય લેખો છપાય છે જ. તેમણે આ લખનારની નમ્ર વિનંતિનો સ્વીકાર કરી પોતાને ખરો, ‘ખડાયતામિત્ર’ના દરેક ગ્રાહકને પ્રસ્તુત પુસ્તક ભેટ તરીકે વહેંચવાનું જે સ્તુત્ય ઔદાર્ય દાખવ્યું છે, તે બદલ સમસ્ત શ્રાતિ-બધા યજમાનો-તેમના ઋણી રહેશે.

મારેલી માત્રાને વિધિપૂર્વક ને કાળજીથી ન વપરાય તો પરિણામ વિપરીત આવે. ધર્મશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ લખાયલાં

તત્ત્વમંથનવાળાં પુસ્તકોને પણ એ નિયમ લાગુ પડે છે. તેના વાચન મનન કે નિદિધ્યાસનમાં શાંતિ જોઈએ, હૃદય--મગજ ને ચિત્તની સ્વસ્થતા જોઈએ, સંયમ જોઈએ, વિચારશક્તિને કેળવી, તર હોય તે જ તારવી લેનાર સાચા ન્યાયાધિશનું Conscience જોઈએ.

ગ્રાહકો એ આ પુસ્તકના વાચનારને જ એટલું સમજવાયકો

લેવું જોઈએ, કે પુસ્તકની ‘ઇતિશ્રી’ થયા પછી “અહાહા ! ” કે “ અરેરે ” તો ઉન્હો-ઉંડો ઉદ્ગાર કઢાવનારી આ સામ્પ્રત યુગની નવલકથા નથી; નથી આ સંવાદોત્તું સાહિત્ય કે નથી નાટક કાવ્ય કે જીવનચરિત. આ એક નિબંધ છે અને તેય વળી ધર્મનાં કેટલાંક ગહન તત્ત્વોવાળો છે; એટલે મૂળે તો લોકને નિબંધપર જ ઓછી રૂચિ હોય છે તે અન્ય આવરણોવડે ધર્મને જાણ દીધેલા વર્તમાનકાળે સામ્પ્રદાયિક કે ધાર્મિક સાહિત્ય વાચવાની રૂચિ પણ, મિષ્ટાન્ન જમ્યા પછી અમદાવાદના ફૂલકાને શરણિયાત વાગોળવા જેવી જણાય છે, વાસ્તે જ વાચકોને વાચનપદ્ધતિની સ્મૃતિ તાજી કરી આપવી પડે છે.

સમગ્ર પુસ્તકનો સારાંશ

-૪-

આ પછી ના તમાં સંસ્કૃતિવાળું જીવન ઘણું નથી. તે આ પુસ્તક પચાવી શકશે ? જરૂરામિના પ્રમાણમાં જ પાચન થઈ શકે એ નિયમ લક્ષ્ય બહાર નથી. નાતમાં કેટલાક બંદકે ઘણા એવાય ભાઈઓ છે, જેઓ ‘ખડાયતામિત્ર’ના લેખોની ભાષાને આકરી કહી રહ્યા છે. તેમને વાસ્તે તો આ પુસ્તકનો વિષય અવશ્ય ગહન કે સમજવામાં કઠિન લાગવાનો. એટલે વિસ્તારભયની અવમણના કરીને પણ, આ પુસ્તકમાંના

કેટલાક મુદ્દાઓ, જે વ્યવહાર દૃષ્ટિએ ખાસ જરૂરી લાગેલા, તેની અહીં તારવણી કરી છે. તેના વાચનથી વાચકો વસ્તુ રહસ્ય માત્ર સમજે તોય સારું.

પુસ્તક બે ખંડમાં વહેંચાયેલું છે. પહેલા ભાગમાં “ઋષિપ્રણિત ગોત્ર વંશાવલિ” છે અને બીજા ખંડમાં “ખડાયતા કોટ્યર્ક સિદ્ધાન્ત” નું પ્રતિપાદન થયું છે. સમગ્ર પુસ્તકમાં જે વિષયો ચર્ચાયા છે તે (૧) ગોત્રો, (૨) ગોત્રજા દેવીઓ (૩) ખડાયતા (૪) શ્રી કોટ્યર્ક અને (૫) ઉપર્યુક્ત વિષયોના સમર્થનમાં કે તેમાં રહેલા કેટલાક ગૌણ વિષયોને લગતું આલેખન: એ પ્રમાણે છે. ગોત્રચર્યા શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ થએલી છે અને ગોત્રો કપોલકલ્પિત નથી, પણ ઋષિ-પ્રણિત છે એમ અનેક પ્રમાણોથી પુરવાર કરવાનો લેખક પ્રયત્ન કર્યો છે. “સ્મૃતિસ્મૃત્યાદિને આધારે લેખક માને છે કે “પ્રાચીન કાળમાં આપણને ગોત્ર હતાં. (પૃષ્ઠ ૫) ગોત્રોને તેઓ “વેદકાલિન” પણ કહે છે. (પૃષ્ઠ ૧૭) અને “પોતાનાં ગોત્ર-પ્રવર જાણવાનું સુગમ થઈ પડે તે માટે” ધર્મસિન્ધુ, પ્રયોગપારિજાત, બૃહદારણ્ય ઉપનિષદની વંશાવળી, ઉપાકર્મ વંશાવળી તથા મત્સ્યપુરાણ વગેરેમાંથી મોકળા કલમે અસંખ્ય અવતરણ આપ્યાં છે (પૃષ્ઠ ૧૯ થી)

“ખડાયતાનાં વૈસ્ય ગોત્રો” વાળો લેખવિભાગ આપણું પ્રથમ ધ્યાન ખેંચે છે. તે ઋષિપ્રણિત જ છે, એવો સિદ્ધાન્ત હસાવવા સારું લેખકે ગોત્રો સહામે તેની ઉત્પત્તિનાં આધાર સ્થાન રજૂ કર્યાં છે. જુઓ:—

ગુંદાણું અથવા ગૌદાના... ગદાયન, ગૌહિનિ, વા. ।

વત્સકસ્યપનિધુવેતિ ।

નાંદોલા અથવા નાંદનપુર... નહાયન, નૈંદ્રાણિ યા ।

ધૃગુ કટ્યાંગીરસેતિ ।

નાંદીઆણું... ... નંદિભવ । કસ્યપવત્સારનિ-
ધ્રુવેતિ ।

નાંણા... ... ધનઝૈયા । વિશ્વામિત્રમધૂ-
ચ્છદંસધનંજયેતિ ।

નારશાણા... ... નરિ । ધૃગુચ્યવનાપ્નુવાનો-
ર્વજમદગ્નેતિ ।

મેરવાણા... ... મહિયવ । આંગિરસમહિ-
યવસેત્યેતિ

ભટસ્યાણા... ... ભત્સ્ય । અસિતદેવલક્ષ્મ્ય-
યેતિ ।

શાવલાણા... ... શ્યાવાશ્વ । અત્રેયશ્યાવાશ્વ-
મુદ્રલેતિ ।

શાલિશાણા... ... શાલિસંઘય, શાલિહોત્ર વા ।
અત્રેયાર્ચનાનશપૌર્વાતિથિ-
ઈતિ ।

(પૃષ્ઠ ૩૫-૩૬)

“ગોત્રજ્ઞ દેવીઓ” વિષે લેખકની વ્યાખ્યા એવી છે કે
“ગોત્ર-વંશ માટે પ્રકટ થએલી માતા,” તે ગોત્રજ્ઞ દેવી. તેની
મહત્તા અને પ્રતિષ્ઠા દર્શાવતાં લેખક કહે છે કે આ દેવીઓનાં
નામ પાણિની સૂત્રકારની પછીથી ઉત્પન્ન થયાં નથી, પણ

સેંકડો વરસો થયાં તે પૂજ્યેલી અને પૂજતી આવે છે
માયાં તુ પ્રકૃતિં ત્રિચાત્ માયિનં તુ મહેશ્વરીં
 (શ્લોક—૭) દેવી તે ઇશ્વરની માયા છે. વેદાતમાં તેને
 પ્રકૃતિ કહે છે. પુરાણોમાં તેને શક્તિ કહે છે. કર્મકાંડમાં દેવી
 કહે છે. આ દેવી ક્રિતા હિંદમાં રહેલી છે તેમ નથી, પણ
 એશિયામાં બૌદ્ધ જૈનાંએ પૂજેલી—યુરોપ—આફ્રિકા દેશોમાં પણ
 પૂજ્યેલી છે. પછી તેનું નામ દેશની ભાષા પ્રમાણે પાડે
 તેની શી અડચણ? ગ્રીક લોકો ‘નની’—‘નનતે’ એ નામે,
 હિંદમાં લક્ષ્મી, સરસ્વતી, શક્તિ, અબ્બા—મવાતી, ચામુડા,
 ગોત્રજ્ઞ, કૌવત ઇત્યાદિ નામે મનુષ્યની કલ્પનાથી પડે છે.
 બાબીલન શહેરમાં સોનારૂપાના શિખરથી બધાંવેળુ દેવીનું
 મહાન દેવાલય ઇતિહાસથી જાણીતું છે. મિસરમાં પણ સેમેટીક
 પ્રજાએ તેનું પૂજન કરેલું છે. ગમે તે નામે અનેક દેશમાં
 દેવી (ગોત્રજ્ઞ) પૂજ્યેલી છે અને દુનિયાના દરેક સ્થળમાં
 રહેનાર મનુષ્ય પોતાના વશની વૃદ્ધિ અર્થે ગોત્રજ્ઞને પૂજતો
 રહે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું—તેમના જન્મ વખતે મથુરાના
 રાજા કંસથી—ગોત્રજ્ઞ દેવીએજ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ રક્ષણ કર્યું
 છે અને શ્રી ભગવાને તે દેવીનું પૂજન કરેલું છે. એટલે
 દેવીઓ—ગોત્રજ્ઞ—આજ પૂર્વે ૫૦૦૦ વર્ષ ઉપર પણ પૂજતી
 માલમ પડે છે. (પૃષ્ઠ ૪૦-૪૧)

વળી લેખકે “આપણાં ગોત્રોનાં નામપરથી જ દેવીઓના
 નામ રાખેલાં” હોવાનું જણાવીને તેના પુરાવા માટે કેટલાંક
 દષ્ટાંતો રજૂ કર્યા છે (જુઓ પાનું ૪૩-૪૪)

“ખડાયતા” શબ્દનો વર્ણ સાથેનો સંબંધક અર્થ”
 દર્શાવતાં લેખકે “ખડાયતા” શબ્દની વ્યુત્પત્તિ અને તેનો અર્થ
 હુકામાં આ પ્રમાણે કર્યો છે:—ખડાયતા=ખટ+આયતા. “ખટ”

એટલે ઇચ્છુ' અને આયતા એટલે આશ્રય અર્થાત્ આશ્રયને ઇચ્છનાર તે ખડાયતા. આ વિષે વિશેષ માહિતી મેળવવા સારુ જુઓ આ પુસ્તકનાં પાનાં ૪૬-૪૭-૪૮-૪૯-૫૦ વગેરે.

આપણી ઉત્પત્તિ ક્ષત્રિમાંથી નથી, પરંતુ બ્રાહ્મણમાંથી થયેલી છે, એ મંતવ્યના સમર્થનમાં લેખકે કેટલાંક ગળે ઉતરે એવાં પ્રમાણો આપેલાં છે. (જુઓ પૃષ્ઠ ૫૧-૫૨)

આ પ્રમાણે પ્રથમ ખંડ પત્યા પછી ખીજા ખંડમાં “ખડાયતા કોટ્યક” સિદ્ધાન્ત” વિષેનો વિચાર થયો છે. “કોટ્યક” સંપ્રદાય કયા નિયમપર રચાયો છે” તે સંબંધી લેખક સમાધાન કરે છે કે “શ્રી નારાયણ પ્રભુએ કહેલો ભક્તિપ્રવાન માર્ગ, તે આપણો સમ્પ્રદાય છે.”

જેને આપણું મૂળ વતન કહેવામાં આવે છે, તે “ખડાત” ભૂમિના સંબંધમાં લેખક એમ જણાવે કે તે “કોઇ પ્રદેશ, ગામ, નગર કે શહેરની જગા નથી, અને ખડાત ગામ વસ્તી માટેનું સ્થળ પણ નહોતું.” ‘ખડાત’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કરતાં તેઓ જણાવે છે કે ‘ખટ’ એટલે દર્ભ=શરકટ ધાસ અને ‘આત’ અથવા ‘આયતા’ કે ‘આયતન’ એ શબ્દો સ્થાનવાચક હોઇ તેનો સમગ્ર અર્થ “શરકટ ધાસની ભૂમિ” તે ખડાત, એવો થાય છે. એ ખડાતભૂમિ મૂળ રૂદ્રામા નામના રાજાના તાબામાં હતી અને તેણે જે સ્થળે યજ્ઞ કરવા કુંડસ્થળી બનાવેલી, તે જ એ ખડાતભૂમિ હોઇ તે ભૂમિ-પર દેવસ્થાન થવાથી તેને ખડાયતન (અને અપભ્રંશ નામે ખડાત) નામ મળ્યાનું લેખકે જણાવ્યું છે અને રૂદ્રામાએ પ્રસ્તુત ભૂમિમાં કરેલા યજ્ઞની સાક્ષ સંવત્ ૬૧૧ ની જણાવી છે.

આપણામાં “વેરા” અટક પણ હોય છે. તેનો અર્થ જેઓ “વ્યવહારિયા” કરે છે, તે વાસ્તવિક નથી એમ જણાવી, લેખકે તે શબ્દનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે.—“વેરા” શબ્દમાં રહેલા “આહવ” ધાતુને વિભક્તિ લગાડતાં “આહવારકા” શબ્દ થાય છે. એટલે—

અન્નમપહર્તાર આહવારકા भवन्ति श्राद्धे सिद्धे

અર્થાત્ યજ્ઞમાં હવિ-દ્રવ્ય હોમાયા પછી રહેલા અન્નને પોતાને માટે લઈ જતારા તે ‘વેરા’ અટકથી ઓળખાવા, એ પ્રાચીન તત્ત્વાર્થ લેખકે પ્રકટ કર્યો છે.

આપણા ઇષ્ટદેવ શ્રી ‘કોટ્યકર્ણ’ ના સંબંધમાં તેના નામાભિધાનના સ્ત્રોત અર્થે કોટિ+અર્ક-અર્થાત્ કરોડો સૂર્ય જેવા જે અર્થ કંટલાક કરે છે, તે બ્રમમૂલક જણાવી, લેખકે ‘કોટ્યકર્’નો ખરો શબ્દાર્થ આ પ્રમાણે દર્શાવ્યો છે:—

“કોટ્યકર્માં બે પદ છે. એક “કોટિ” અને બીજું “અર્ક”. કોટિ એ જગ્યાનું નામ છે અને અર્ક એટલે “હિરણ્યગર્ભ”. તે પુરાણોના ક્ષીરસાગરમાં પોઢેલા નારાયણ પ્રભુ છે. હિરણ્યગર્ભ-ઉપનિષદ નામ છે જેને વેદાંતમાં “પૂર્ણ પુરુષોત્તમ” કહે છે. (પૃષ્ઠ ૭૪)

અને આ હિરણ્યગર્ભ તે મહાભારત નારાયણી સૂત્રમાં વર્ણવેલા, જળશાયની શ્રી નારાયણ પ્રભુ હોય એ જ દેવ કૈટભ-મધુ દૈત્યને મારનાર છે, જે કોટ્યકર્ને નામે હાલ કલિકાળમાં પૂજાય છે એમ લેખકે પ્રતિપાદન કર્યું છે.

શ્રી કોટ્યકર્ મહોત્સવ પ્રતિવર્ષ કાર્તિક સુદ દાદસીએ થાય છે તેનું રહસ્ય લેખકે બહુ સંગીન પ્રમાણે સાચું પ્રદર્શિત કર્યું છે (જુઓ પૃષ્ઠ ૮૨-૮૩-૮૪)

એ જ પ્રમાણે આપણા ધર્મની સ્થાપના ૬૧૧ માં થએલી હોવાનું જણાવીને તે કાળનિર્ણયનો ગૂઢાર્થ પણ આપણા ‘ખડાયતા’ શબ્દમાં રહેલો છે, એમ જણાવી લેખકે તેનું પૃથક્કરણ V. S. Apte કૃત ડિક્શનેરીના આધાર સાથે નીચે મુજબ કર્યું છે:—

“ખડાયતા શબ્દમાં વ્યાકરણથી ત્રણ પદ નીકળી શકે છે. સ્વટ વા ષટ્; એ બન્ને એકવાચી પર્યાય છે. સ્વટ-ષટ્ નો અર્થ છ સપ્તાત્મક છે, આય એટલે eleventh અગીઆરમું અને તા એટલે religious-merit ‘ધર્મની સ્થાપના’ (see V. S. Apte); એટલે “૬૧૧માં શતકમા ધર્મની સ્થાપના”—જો આપણા ધર્મની સ્થાપના થઈ હોય તો ખડાયતા શબ્દમાં જ શતક-કાળનો ગૂઢ અર્થ રહેલો છે.

વળી સ્વટ અથવા ષટ્ એ “કાર્તિકસ્વામિ” નું નામ છે. મહાભારતમાં “કાર્તિક સ્વામિને પ્રિય એવો મહેત્ય દેશ” એવું આપણે ખડાતભૂમિ વર્ણનમાં જોઈ ગયા છીએ, આય એટલે અગીઆરમું અને ત એટલે passing—જતાં; અર્થાત્ કાર્તિકસ્વામિ તે કૃતિકાના પુત્ર છે, અને કૃતિકાથી કાર્તિક માસ નામ મળ્યું છે. તે જ નિયમે કાર્તિકસ્વામિ તે કાર્તિક માસ, આય તે કાર્તિક માસનો અગીઆરમો દિવસ અને ત એટલે જતાં; અર્થાત્ કાર્તિક માસનો અગિયારમો દિવસ જતાં; એટલે બારસના દિવસે કોટ્યર્ક પ્રભૂતી સ્થાપના—ઉત્સવની બારસ—અન્નકુટ બારસ—સ્વતંત્ર પ્રબોધની બારસ—આવો આપણા શ્રી કોટ્યર્કના સંબંધમા ખડાયતા શબ્દમાંથી જ અર્થ નીકળે છે. (પૃષ્ઠ ૮૮-૮૯)

આપણામાં “ દસા-વીસા ” ના બે ભેદ છે. મૂળ એક જ ખડાયતાની ઓલાદમાંથી આવા ભેદોપભેદ ક્યાંથી ને કેમ પડ્યા, તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં લેખકે જણાવ્યું છે કે—“ જે જે બ્રાહ્મણો અને વૈશ્યોની દસા વિશાની અટકો પડેલી છે, તે સ્થાનવાચી છે. માળવની ઉત્તર પશ્ચિમે ચમ્પૈયવતી નદી ઉપર “ દશપુર ” (હાલનું ઘોળપુર) શહેર હતું અને માળવાની પૂર્વે “ દશાર્ણ ” દેશની વિદિશા નામની નગરી વેત્રવતી નદી પર હતી. આ બન્ને શહેર અગર દેશના વતનીઓને દસા વિશાની અટકો મળે તે સ્વાભાવિક છે—“ દશપુર ”ના દસા અને વિદિશાના વિશા. ”

એ તો ઠીક; પણ “ દસા વિશા ” ના શબ્દાર્થ કરવામાં ગોરે—લેખકે જે ઇમરડો વાળ્યો છે, (જુઓ પૃષ્ઠ ૧૦૩) તે વિદ્વાનો કે જેમને વ્યુત્પત્તિનું થોડું સરખું પણ ભાન હશે, તે કદી એ શબ્દાર્થ સ્વીકારી શકશે નહિ.

સિવાય વૈશ્ય વર્ગ વાસ્તે વપરાતા ‘ શાહ ’ શબ્દનું તાત્પર્ય આપણને ઝટ ગળે ઉતરે એવી રીતે સપ્રમાણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે (જુઓ પૃષ્ઠ ૧૦૭)

આ પ્રમાણે અતિ પરિશ્રમપૂર્વક અને સંખ્યાબધે શાસ્ત્રીય ગ્રંથો ફેંદી, શ્રીયુત સોમનાથ દ્વેએ પ્રસ્તુત પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે. સમસ્ત વિશ્વ મતાન્તરથી ભરેલું છે, તો આ પુસ્તકમાંના કેટલાક વિચારો સાથે મતભેદ ન હોય એમ તો ન જ બને. ચોક્કસ મુદ્દાઓ વિષે સૂક્ષ્મ વિચારભેદ તો આ લખનારને પણ છે; પરંતુ તેને ચર્ચવાનો આ સમય નથી. બહેતર તો એ છે, કે આખા પુસ્તકમાંથી જેમને જે ગમે તે ગ્રહણ કરવું. જેવટ એ પણ જણાવવું જોઈએ કે પુસ્તકની ભાષા-તેલી લેખકની જ કાયમ રાખી છે.

કેશવ હ. શેઠ

ગ્રંથ પ્રયોજન

કો ઇપણ હેતુ વગર કોઈની પણ પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી. “ખડાયતામિત્ર” માસિકમાં આજ બે વરસ થયાં ખડાયતાનાં ગોત્રો વિષેની ચર્ચા ચાલ્યા કરે છે અને તેના લેખક શ્રી. ભોગીલાલ ગાંધી નામના વિકાસ નિર્ણય કરી આપવા દલીલો કરી છે અને આધારો પણ આપેલા છે; પરંતુ સ્વધર્મથી રહિત-પરધર્મના આધારો હોવાથી સનાતનધર્મના અનુયાયીઓને માન્ય થતા નથી. તે કારણે સ્વધર્મહિતને જાગવવા અને પોતાના જ્ઞાતિબંધુઓને જ્ઞાન્તિમાંથી દૂર કરવા આ ગ્રંથનું પ્રયોજન છે. જો કે મારા જેવા અધ્યયનીને આવા શાસ્ત્રસિદ્ધાંતની બાબતોમાં સાહસ ખેડવું એ ગળ ઉપરાંતનું કામ માથે લીધું ગણાય, છતાં મારા જન્મ અને કર્મને વિચારે તો તે મારું કર્તવ્ય તરીકેનું કામ હોવાથી આવાં કામ કરવાં તે મારી પ્રજાની દૃષ્ટિએ ધર્મ છે—એમ સમજી આ ગ્રંથ લખવા પ્રવૃત્ત થાઉં છું.

ધર્મ શબ્દમાં ‘દૃઢ’ ધારણ કરવું એ જાતું છે. ધર્મથીજ પ્રજાનું ધારણ થાય છે. ધર્મ ગયો કે સમાજનાં બંધનો તૂટ્યાં સમજવાં. બંધનો તૂટ્યાં એટલે સમુદ્રમાં સુકાન સિવાય વહાણની જે સ્થિતિ તેવી સમાજ-જ્ઞાતિની સ્થિતિ પણ થઈ જાય. આ શોચનીય સ્થિતિએ પહોંચી ન જવાય તે માટે જે ઇંછા કર્તવ્ય હોય તે બજાવવું રહ્યું.

મહાભારતને જે દૃષ્ટિથી પાંચમો વેદ અથવા “ધર્મ-સંહિતા” માનવામાં આવે છે, તે ધર્મસંહિતા શબ્દથી ધર્મ-શબ્દનો મૂખ્ય અર્થ શો છે તે વિચારવાથી વાંચનારના

સમજવામાં આવશે. સ્વધર્મે નિધનંશ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહ સ્વધર્મજ ક્રેબ છે—ચાતુર્વિધ્યનું બંધારણ પણ આજ ધોરણ ઉપર રચાયું છે. જે કોઈ સ્વધર્મ છોડી દે અથવા એકાદ વર્ણનો જ્ઞાતિનો સમૂહનો નાશ થાય અને તે જગ્યા ખીજ કોઈથી ન ભરાય તો તેટલા પ્રમાણમાં સમાજ પાંગળો બની જાય કે તદ્દન નાશ પણ પામે અગર નિષ્કૃષ્ટ દશાએ તો છેવટ આવી જાય તે તદ્દન ઉધાડું છે. યુરોપાદિ દેશોમાં પણ જન્મથી નહિં તો ગુણ કર્મ વિભાગથી સમાજનું ધર્મની વ્યવસ્થાથી બંધારણ ચાલે છે. ધર્મનો અર્થ વિસ્તૃત કરવો જોઈએ. કુળધર્મ, જાતિધર્મ, રાજધર્મ, દેશધર્મ, પિતા-માતા પત્ની મિત્ર સપ્રદાય અને મોક્ષ સર્વનો ધર્મમાંજ સમાવેશ થાય છે. જે જે પ્રસંગ પ્રાપ્ત હોય કે ધાય તે તે પ્રસંગે તેને અનુકૂળ ધર્મનો અર્થ કરવો જોઈએ. શ્રી ભગવાન અર્જુન પ્રત્યે તેના ક્ષત્રિય ધર્મ માટે સ્વધર્મમપિ ચાપેક્ષ્ય । સૂત્રથી સ્વધર્મ શો છે તે વિચારવા સમજાવે છે, આપણને પણ એજ બોધ ગ્રાહ્ય હોઈ શકે.

આપણો મૂળ પ્રશ્ન ગોત્રોનો છે. તેનું સ્પષ્ટીકરણ પણ ધર્મથીજ કરવું જોઈએ. કેમકે ગોત્રો લગ્નવિધાનમાં બંધન રૂપ છે અને આ બંધન શી રીતનું હર્થુ છે તે જોવાનું છે. બંધન જે ખડું કહીએ તો વેદકાલિન હોવું જોઈએ અને કલ્પિત કહીએ તો કોઈ પેઢી-અટક-વેપાર-ગામપરથી ગોત્રો પડેલાં હોવાં જાઈએ. આવાં કલ્પિત ગોત્રો કદિ હોય તો ધર્મના બંધનમાં આડે આવે નહિ કે જે આપણને ઠેઠ સુધી બંધન રૂપે જકડી બાંધી રાખે. મુદ્દોજ અત્રે અટકે છે. સ્વધર્મ તપાસ્યા સિવાય અને પરધર્મ જોવાથી સ્વધર્મની

કુંથી હાથ લાગે નહિં. પરધર્મથી ઉત્પાદિત થતા અનેક
આન્તિમય અર્થો બુદ્ધિમાનને પણ સ્વધર્મથી ચલિત કરી
બ્રષ્ટ કરે છે, વાસ્તે ગોત્રોના વાસ્તવિક સ્વરૂપના નિરૂપણ
માટે સ્વધર્મસિદ્ધાંતનું પ્રયોજન છે.

કર્મકાંડ કરનાર વેદશાસ્ત્રસંપન્ન બ્રાહ્મણો, શાસ્ત્રીઓ,
જ્યોતિષ જાણનારાઓ સર્વ વૈશ્યને પુરોહિતનાં ગોત્ર લઈ
કર્મનો આદર કરવો એમ કહે, તેનું ક્ષત્રિય વૈશ્યોતુ પુરો-
હિત ગોત્ર પ્રવરાવિતિ સર્વ સિદ્ધાન્તઃ આ ધર્મસિન્ધુનું
પ્રમાણ છે અને તે મારા મતે માન્ય છે. સંસ્કારરહિત
વૈશ્યોને ઉપરનું સૂત્ર લાગુ થાય છે, તોપણ ધર્મના બંધનરૂપ
ગોત્રોનો પ્રશ્ન છે અને ગોત્ર શબ્દ ધર્મથી મર્યાદિત છે. હું
એક ખડાયતા બ્રાહ્મણ વર્ગનો તમારો ગોત્ર છું. મારું કર્તવ્ય
છે કે મુળ વાત શું છે, તેની મારા યજમાનોને જાણ
કરવી; પછી અમલ કરવો યા ન કરવો તે એક જુદીજ
વાત છે, પણ જાણવાને હરકત નથી. ખીજા ઇતર વૈશ્યોને
પોતાનાં મૂળ ગોત્રો હોય અથવા ગોત્રોનાં બંધનો હોય કે
કેમ, અગર તેમનાં ગોત્ર ખરાં કે કલ્પિત છે, એવો પ્રશ્ન
શાસ્ત્રીઓ આગળ પૂછાય તો ઉપરનું જ સૂત્ર જણાવે. પણ તમારા
અર્થે જે પ્રયત્ન મારે કરવો ઘટે તે તો કર્તવ્યની દૃષ્ટિએ
અનુષંગિક છે, એટલે પ્રામાણ્ય ત્રયોના આધારે ભાષા સાદ-
સ્ય કે અર્થ સાદસ્ય પણ હાલનાં ગોત્રો ઋષિ ગોત્રો સાથે
મેળ લે છે કેમ, તે શોધી આપવાનું છે અને તે સાથે
શ્રી કેટચર્ક સંપ્રદાય, ખડાત, ખડાયતા વગેરેનું નિદર્શન
પણ શાસ્ત્ર પ્રમાણથીજ કરાવી દેવું અને વહિવંચા, બારોટ,
રાજપૂતોનો ઇતિહાસ લખનાર પરદેશી ટોડ સાહેબ અને જેના-

આર્યોથી મેળવેલી હકીકતોથી ઠરાવેલા ગોત્રો, ખડાયતા, જોત્રજન અને કોટચર્ક શબ્દોના કરેલા કલ્પિત અર્થોનો અર્થ અને વિધિવાદથી નિષેધ કરી સ્વધર્મ મતનું સ્થાપન કરવાની અમારી યોજના છે.

વિદ્વાન યજ્ઞમાન રા. ગાંધીને પણ પુરાણાદિ ક્ષેપક હોવાથી પોતાના મતે માન્ય ન હોય તો પછી પોતે સ્કંધ પુરાણનો દાખલો આપી ખડાયતા ગોત્રોની ઉત્પત્તિ અને તેમનાં ગોત્રોનું શ્રીમાલી મિત્રચર બધારણ કેવી રીતે ઠરાવે છે? એ તો અમને આશ્ચર્ય લાગે છે કે વિદ્વાન પણ આવી મૂળ વાણીનો ઉપયોગ કરે છે વળી પૂર્વે મિ. મૂળજીભાઈ કોઠારીએ કોટચર્ક નામનું પુસ્તક પ્રકટ કર્યું છે તેમાં ખડાયતા ગોત્રોને જોઈએ તે કરતાં—હદ બહાર દ્વણપદવી આપી આક્ષેપ કર્યો છે અને કોટચર્ક મહાત્મ્ય એક ખડાયતા બ્રાહ્મણે બનાવેલું છે તેથી તેમાં કાંઈ તથ્ય કે પથ્ય નથી એમ, પોતે વિદ્વાનમાં અપવાનો ડોળ કરતાં, ગમે તેમ છપાવી નાખે છે ! પણ તેમના કરેલા આક્ષેપોનો જવાબ, ખડાયતા યજ્ઞમાનો ઉપર વૃત્તિ કરનારા ખડાયતા ગોત્રોની શી તાકાત—કે આપે ? કદિ મિ. કોઠારી અમારી વૃત્તિ તોડી નાંખે તો ! સંભવ છે કે આ બહીક ગોત્રોને હોય ! વળી તેઓ બીજા યજ્ઞમાનોને અંધશ્રદ્ધાળુ કહી તેમની આંખો ઉઘડાવે છે અને અમારી વૃત્તિ કમીપણમાં લાવવા તેમની વૃત્તિનું દિગ્દર્શન છે. છતાં બ્રાહ્મણ સ્વધર્મથી રહિત—અભણ—એટલે તેના તરફ તેની દૃષ્ટિ ઉપેક્ષા કરતી રહે અને બ્રાહ્મણનો અભાવ થયો માની બ્રાહ્મણની જગ્યાનું કામ પુરવા પ્રયત્ન કરે તે વાસ્તવિક છે; પણ બ્રાહ્મણની જગ્યાનું કામ કરવા પૂર્વે જે જે તૈયારીઓ

અધિકાર મેળવવો જોઈએ, તેનો વિચાર કર્યા વિના બ્રાહ્મણની જગ્યાનું કામ કરવું તે હાળ ઉપર ચઢી થડ કાપવા સરખું છે. તેમ હજી હિંદમાં ધર્મ ઉપદેશક વિદ્વાન બ્રાહ્મણોનો અભાવ પણ થયો નથી. ધર્મની પ્રવૃત્તિ અને ઉપદેશ તેના અધિકારનું કામ છે. બીજી વર્ણે તે જગ્યા પૂરવી તે ધર્મનો ઉપદેશ કરવો તે ઉંધી ગાંઠ મૂકી તે ઉપર પાણી રેડવા જરાબર છે. અનધિકારીએ લિખેલા અથવા પ્રતોષેલા અર્થો સમાજ—શાંતિના ભણેલ કે અમણ સર્વને બ્રાન્તિમાં નાંખનાર અને સ્વધર્મથી ચલાયમાન કરનાર હોવાથી અગ્રાહ્ય છે એમ વિદ્વાન આચાર્યોનું કહેવું છે. માટે સર્વથા ત્યાજ્ય છે અને લેખકોએ પણ સંપૂર્ણ જાણ્યા વિના તેની પ્રવૃત્તિ કરવા સાહસ ન કરવું એજ તેણે મેળવેલી વિધાનું ભૂષણ છે.

બાળક અજ્ઞાન હોય તોપણ જો યુક્તિવાળું તેનું વચન હોય તો વિદ્વાનને પણ ગ્રાહ્ય છે, તોપણ બ્રાહ્મણો અજ્ઞાન કર્મરહિત હોય તોપણ તેનું ગૌરવ સાચવવું એ પોતામાં રહેલી નમ્રતા, બુદ્ધિમાન હોય તે કેમ છોડે ?

“ગોત્રોનો પ્રશ્ન ધાર્મિક છે તેથી કોઈ વિદ્વાન શાસ્ત્રી અગર ગોરને પાસે રાખી આ વાત ચર્ચાય તો વધારે ઠીક.” આવો કુલ્લેખ ગોત્ર ચર્ચાની શરૂઆતમાં રા. બ. કાંટાવાળાએ કરેલો; પણ કાણ લક્ષ્ય આપે ? તથાપિ શ્રેષ્ઠ પુરૂષનો ઉપદેશ કેમ વૃથા જશે ? ખડાયતા ગોરે કદિ કોટયર્ક મહાત્મ્ય બનાવ્યું હોવા પણ સંભવ છે. પણ અમારા મતે પદ્મ પુરાણમાંના આદિ ખંડનો ૧૪૫ ક્રેતારો છે એમ માત્રમ પડે છે, અથવા ઉભો કરેલો ગ્રંથ ક્ષતો તોપણ જેના લખેલા ગ્રંથનો ઉકેલ કરી આપવા તેના પ્રતિષ્ઠાધુને પ્રેરણા કરી ખડાયતા અને કોટયર્કના શબ્દાર્થ,

ભાવ-રૂઢિ સાદૃશ્યથી શબ્દમાં રહેલા ગૂઢ અર્થની સંકલના ભાગી સ્વધર્મ સંપ્રદાયનું તત્વરૂપ દ્વાર ખુલ્લું કરાવે એજ તે અમારા મહાન પૂર્વજ, કોટ્યક મહાત્મ્ય રચનારની મહત્તા છે. એમ અમારે પણ કહેવું પડે અને રા. બ. કાંટાવાળા જેવા શ્રેષ્ઠ પુરુષના વચનને પ્રમાણ કરવું તે પણ અમારો મૂખ્ય હેતુ છે.

આ પ્રકરણમાં જે જે શબ્દોના અર્થો કર્યા છે તે શબ્દોના એક પણ અક્ષરમાં આગમ મૂક્યો નથી કે વિપર્યય કર્યો નથી. એક અક્ષરના સ્થાનનો નાશ કરી બીજો અક્ષર નિયમથી પણ મૂક્યો નથી-આન્તિમય શબ્દ ઉમેર્યો નથી. જે પ્રમાણે શબ્દોચ્ચાર થાય છે તેજ શબ્દો પ્રમાણરૂપ માની અક્ષરો પણ કાયમ રાખી, તેના પદ પાડી વ્યાકરણ સૂત્રોથી સાધ્ય કરી પ્રકરણવશાત્ અર્થ પ્રતિપાદન કર્યો છે. બાકી વેદ, ઉપનિષદ મહાભારત અને ખગોલ જ્યોતિષમાંથી આપણા અર્થ સમર્થન કરનારા વાક્યોનું અવલંબન કર્યું છે. યુનિવર્સિટીમાંથી અભ્યાસ કરી ડીગ્રીઓ મેળવનાર યુવકો માટે શબ્દના અર્થની નિઃશંકતા સમજવા (V.S.Apte) સંસ્કૃત-અંગ્રેજી ડિક્શનેરીનું વિશેષ પ્રમાણ લીધું છે. એટલે અમે સ્વકપોલકલિપત કાંઈ પણ જણાવ્યું નથી. જો કાંઈ હોય તો શબ્દોના અર્થની સંકલનાઓનો ઉકેલ કરી આપી નિઃશંક અર્થ જણાવવા એજ અમારી બુદ્ધિનું કામ છે; બાકી તો વેદ, ઉપનિષદાદિ પ્રામાણ્ય ગ્રંથોનુંજ કહેવું છે. એત્ર વંશાવલી વિસ્તારથી આપી છે; કેમકે રા. બ. કાંટાવાળાએ જણાવેલાં વૈશ્યોનાં ગોત્રો સાથેનો મેળ વાંચનારજ પોતે કરી શકે, અથવા સુગમતાથી જોખી કહાડે. તેમજ

આહ્વાણથી લઈ વૈશ્ય સુધીના ગમે તે જ્ઞાતિના માણસને પોતાનાં ગોત્રો કોમપણ રીતે યાદ હોય તો ઋષિ વંશાવલીમાંથી પોતાનું શુદ્ધ ગોત્રનું નામ અને પ્રવર જાણી શકે, તેટલા સારું વંશાવલી અને તે પછી અકારાદિથી અનુક્રમણિકા મૂકી છે. તે અનુક્રમણિકામાં હસ્તદોષ અગર મેળ કરવામાં ભૂલ થઈ હોય અથવા કોઈ જગ્યાએ સ્થલાન્તર થઈ ગયાં હોય તો વાંચનારે બન્ધ બેસતો મેળ કરી લેવા વિનંતિ છે.

આ નાનકડા લેખના બે વિભાગ રાખ્યા છે. પ્રથમ વિભાગમાં જ્ઞાસા અને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરાવવા મીમાંસાનાં પ્રવચનોનું વ્યાખ્યાન કરવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ પક્ષની દલીલોનો નિષેધ કરી ગોત્રો, ગોત્રજ્ઞ તથા ખડાયતાનો સિદ્ધાંત કરી આપવામાં આવ્યો છે. બીજા વિભાગમાં આપણે વર્તમાન સપ્રદાય કોટ્યર્ક, ખડાતભૂમિ, કોટ્યર્ક પ્રાકટ્ય, તેનો કાળ-નિર્ણય (સવત્સર) યજ્ઞભૂમિ, વિધિ, વૈશ્ય-જ્ઞેડાણુ-દશાવિશાના ભેદ, જૈનમત, જૈન વંશાવલી અને કોટ્યર્કમાં જૈનપ્રવેશ તારીખ વગેરે સવિસ્તર હકીકતનો ખુલાસો કરી બીજો વિભાગ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

આ લેખ વાંચનાર કદિ વ્યાકરણ ખગોળ બુસ્તરગાતઃ કે રેખાંશ અક્ષાંસની સમજ ધરનાર અને ગણિતને જાણનાર હશે તો તેને વિશેષ આનંદ થશે. તેમાંજે જ્ઞે વેદસહિતા અને ઉપનિષદોનો જાણકાર હશે અને મહાભારતાદિ ઇતિહાસનો અભ્યાસક હશે અથવા તો ભાગવતાદિ પુરાણોનો વાંચક હશે તેને આ ગ્રંથમાં પ્રતિપાદન કરેલા અર્થો સાદૃશ્ય પ્રત્યક્ષ થશે એમ માસી ઘટનાથી ઉત્પન્ન થનારાં આંદોલન જાણીએ છે.

આ લેખ સંવત્ ૧૯૮૦ ના વૈશાખ માસમાં લખી પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો હતો અને છેલ્લી પરિપદ પદી હસ્તજ ખડાયતામિત્રના તંત્રીજીને મોકલવામાં આવ્યો હતો. તે રહેતાં રહેતાં એક વર્ષની અંતે તંત્રીજીએ છાપવા માટેની શુદ્ધ નકલ માગવાથી તૈયાર કરી આજે રવાના કરું છું.

આ લેખમાં પૂર્વપક્ષ રા. ભોગીલાલભાઈના જણાવેલા રૂદ્ધામા-તેનો સિદ્ધો અને બીજાં પ્રમાણો લીધેલાં છે તેથી તેમનો પૂર્ણપણે આભાર માનું છું.

આ લેખ “ મારે છપાવી આપવો અને મિત્રને ભેટ તરીકે અર્પણ કરવો ” એવો તંત્રીજીનો વિચાર જાણ્યાથી તેમનાં વચ્ચેનાં સાદર ગણી આ નાનકડા અંતરૂપ પૂજાંજલિ મારા સમન્ત ખડાયતા પ્રાક્ષણ અને યજમાનોની સેવામાં મૂકવાનો પ્રસંગ જાણી ગૌર તરીકેની મારી કર્તવ્યતાના ઝલુ-માંથી સુક્ત થઈ આનંદ માનું છું.

મારા વિદ્વાન યજમાનો અને બધુઓ પૈકી એકાદને પણ જો આ લેખથી હૃદયાકુર પ્રવૃત્તિ થઈ આનંદ મળશે તો મારા આ કર્તવ્યને સદૃશ સમજી સંતોષ માનીશ.

લેખ લખવામાં છાપવામાં હસ્તદોષ થાય તે સ્વાભાવિક છે તેથી વિશાપના કરવામાં આવે છે કે સુરજનોએ તે તે સ્થળે સુધારી વાચવા કૃપા કરવી.

ધંધુલા. સવત્ ૧૯૮૦ ના વૈશાખ

સુદ ૩: તા. ૬મી મે સને ૧૯૨૪

તા. ૧૦મી એપ્રિલ ૧૯૨૫

S. H. Dave
ખડાયતા ગૌર

કોટ્યકાય નમઃ

ઋષિ પ્રણિત ગોત્ર વૃત્તાન્ત

અને

ખડાયતા કોટ્યર્ક સિદ્ધાન્ત

પ્રથમ ખંડ પ્રારંભ :

“ધર્મજ્ઞાસા”

ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્યવરાન્નિવોધત ।

ધુરસ્યધારા નિશિતાદુરત્યયા દુર્ગપથસ્ત-

ત્કવયો વદન્તિ ॥

(ઉપનિષદ્)

મનુષ્યને જન્મથી માંડી અંત સુધીમાં એકાદ વખત ધર્મ યાદ આવે છે, પણ અનિવાર્ય સંજોગોને લેઈ તેનાથી ધર્મ સાધ્ય થઈ શકતો નથી. આ કારણથી શાસ્ત્રોએ નાન-પણમાં જ બ્રહ્મચર્ય પાળી ધર્મ-અર્થ-કામ અને મોક્ષ સુધીનો પુરૂષાર્થ મેળવવાની કળા શીખી લેવી જોઈએ, તેવી

આજ્ઞા કરી છે. કળાઓ શીખા લેવામાં પણ ભેદ હોય છે અને જ્યારે ભેદવાળું સમજવાને કઠિન લાગે છે, ત્યારે લોકો તેને કંટાળી છોડી દે છે અને નિરાશ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં મનુષ્યને આશા ઉપજતી ખરી જ્ઞાના ઉત્પન્ન કરવા શ્રુતિ-બોધ કરે છે. નિરાશ થયો હોય તો “**ઉત્તિષ્ઠ**” ઉભો થા, બુદ્ધિ મુંઝાઈ હોય તો “**જાગ્રત**” હુશીઆર થા, અને શ્રેષ્ઠ પાસે જઈ જાણી લે. શ્રેષ્ઠ પાસે જઈ જાણવું તે કાંઈ સહેલું નથી. પ્રથમ જ્ઞાના સાવાળો શ્રદ્ધાવાન થાય અથાતો ધર્મ જિજ્ઞાસા। આ સૂત્રથી જો તેને ધર્મ જ્ઞાના હોય તો “**શ્રદ્ધસ્વ**” શ્રદ્ધા રાખ. આ વાક્યો ઉપનિષદનાં છે. જ્ઞાના થયા વિના ચિત્ત ગ્રહણ કરવા સમર્થ થતું નથી. ખડાયતામિત્ર માસિકના મુખ પૃષ્ઠ ઉપર પણ ઉપરનો અર્ધ શ્લોક-જ્ઞાના ઉત્પન્ન કરી ચિત્ત આપવા બુદ્ધિમાન તંત્રીઓ યોજ્યો છે. માસિકના ગ્રાહકની નજર ન ગઈ હોય તો હવે ખરોખર તેના પર લક્ષ આપવું ઘટે છે. શ્રેષ્ઠ પાસે જવું પણ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાના વગર શ્રેષ્ઠોએ કહેલું ગમે કેમ ઉતરશે? જો જ્ઞાના નહિ હશે તો કહેનારને વિના કારણ શ્રમ છે અને સાંભળનારને કાંઈ ફાયદો થતો નથી. માટે હવે જો વિષય જાણવાની ઇચ્છા થાય તો જ તે વિષય પુરેપુરો સમજી શકાય છે અને ચિત્તપણુ ગ્રહણ કરે છે. તેમાંજો ધર્મ વિષય મહા કઠિન છે તેને જાણવો તે સજેલા “**તીક્ષ્ણ અસ્ત્રાની ધાર ઉપર ચાલવું જેટલું કઠિન છે તેવો ધર્મ જાણવાનો રસ્તો કઠિન છે.**” એમ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા પુરૂષો (ઉપનિષદકારો) કહે છે. તેથી ધર્મની સૂક્ષ્મતા ચિત્ત વગર અને શ્રેષ્ઠ પુરૂષોની સહાય

વગર સહજમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય તેમ નથી; માટે જાણસા અને શ્રદ્ધાની જોડ મેળવીને ધર્મ જાણવાની ઇચ્છા કરવી તે શ્રેષ્ઠ છે.

આપણામાં કન્યાની અછત છે. જ્ઞાતિમાં અનેક તડો-એટડા-તે ઉપરાંત વિશા દશાના ભેદો છે. એટલે કન્યા લેવા દેવા સંબંધમાં એકબીજા અલગ રહે છે. આવા પ્રસંગમાં વળી વિશેષમાં "ધર્મબંધન" જે નડે છે, તે આપણાં ગોત્રો છે. શાસ્ત્રની એવી સખ્ત મર્યાદા બંધાયેલી છે કે એક ગોત્રમાં લગ્ન થઈ શકે જ નહિં. આવાં ગોત્રોનાં બંધનો આપણને શાસ્ત્રીય રીતે પ્રાપ્ત છે કે કપોલ કલ્પિત? આ પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે. પણ કયું શાસ્ત્ર ! સ્વધર્મનું કે પરધર્મનું? આપણા માટે આપણું-સ્વધર્મનું શાસ્ત્ર જોઈએ. સ્વધર્મના શ્રેષ્ઠ પુરૂષોની સહાય જોઈએ. જ્યારે સ્વધર્મનાં સાધનોથી સંતોષ ન થાય ત્યારે જ પરધર્મ અને તેના શ્રયોનો આશ્રય લેવો ઘટિત છે. અન્યથા નહિ ! સ્વધર્મનો લોપ કરાય નહિ. જે ધર્મ, જે સૂત્રોથી બંધારણમાં આવ્યો હોય તેજ સૂત્રોનો આધાર જોવો જોઈએ, એમ શ્રેષ્ઠ પુરૂષોનો મત છે. પછી જો કોઈને સ્વધર્મ ન ગમે અને પરધર્મજ શ્રેયસ્ પ્રેયસ્ હોય તો તે પોતે સ્વતંત્ર છે.

ગોત્રો (Generation) પેઢી-અટક-ધર્મ-કે સ્થાન અને વર્ણનાયક હોઈ શકે નહિ. તેમ પેઢી-અટક-આદિને બદલે પણ ગોત્ર વપરાય તેમ નથી*

* વપરાય છે; નરસાણા કાનજી ગોવિંદજી વગેરે ગૃહસ્થો ખડાયતા જ્ઞાતિના હોઈ તેઓ અટકને સ્થાને ગોત્ર વાપરે છે અને અધીન મતાનુસાર તે ઈષ્ટ છે. કે. હ. શેઠ

જો સેમજ હોય તો આપણને જો ચાલુ બંધન પૂર્વાપર ચાલ્યું આવે છે તે હોય જ નહિ ! આપણા પૂર્વાપર આટલા બધા રાતિપુરૂષો તેથી અણવાકેદ છે એમ પણ કહેવાય નહિ. બંધનમાં રહેનાર અને બંધનને તિલાંજલિ આપનાર પણ હોય; પરંતુ ચાલુ જમાના સુધી જેનું દંડ બંધન રહ્યું છે તે દંડ સરકારના વાકેદગાર પુરૂષા સંખ્યા-ત્મક વિશેષ હોવાથી રહ્યું છે અને તેને હજુ પણ જાળવી રાખવાની જરૂર છે.

ગોત્રોથી કુળ જણાય છે. ઋતિ સ્મૃત્યાદિ પ્રમાણે મનુષ્યનાં ચારિત્ર-કુળની ઉત્તમતાદર્શક છે. સારું અગર નરતું કર્મ કુળ ઉપર જ અવલંબી રહે છે. પોતાનો આત્મા પણ કુળધર્મ પ્રમાણે કર્મ કરવા સંમત થાય છે. કુળધર્મ વિરૂદ્ધ વર્તન પોતાને અને કુળને કલંક આપનાર લૌકિક પ્રમાણથી મનાય છે. કન્યાવિક્રય નહિ કરનારને કોઈ અન્ય વિક્રય કરવા સલાહ આપે પણ કુળવાત ગરીબ છતાં કહે છે કે “મારા કુળમાં પૂર્વે એવું કામ કોઈએ કર્યું નથી તે હું કેમ કરું?” આવો માથાતોડ જવાબ આપી સલાહ આપનારને તિરસ્કારે છે. આજ વ્યાખ્યા ગોત્ર-કુળધર્મના મહત્ત્વની અને અપૂર્વતાની નિશાની છે. આથી એમ કહેવાનું નથી કરતું કે હાલમાં જે સુવારણા ચાલે છે તેને બાધ આવે છે. શાસ્ત્રથી એવો પણ નિશ્ચય છે કે એક ગોત્ર ખરું પણ ગોત્રપ્રવર્તકના આદિ પુરૂષ પછીના વંશપ્રવર્તકથી તેનો અત્યંત વિસ્તાર થતાં અનેક ભેદ થએલા છે; એટલે સાત પેઢી જય તે પછી લગ્ન કરનાર કોઈક કોઈક સ્થળે જોવામાં આવે છે.

પ્રાચીન કાળમાં આપણને ગોત્ર હતાં એવો શ્રુતિસ્મૃત્યાદિથી જણાય છે. કાળને ક્ષીધે અનેક પરિવર્તન થાય પણ મૂળ વાત જે જાણવી હોય તો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પછી તે પ્રમાણે આપણને સંસ્કારાદિ ન હોય અને ગોત્રોને કાલી રાખીએ તેનો શો અર્થ ! એવું મનમાં હોય તો પણ વર્તવાને નહિ પણ જાણવાને શી હરકત ? કદિ કહો કે જાણવાથી લાભ શો ! તો કાઈપણ વખત કુળમાં એવો પુત્ર જન્મે કે તેને તેની જરૂર પડે, એવો પણ વખત આવે તો ભાવિ પ્રજા માટે પણ જાણવું આવશ્યક છે. પિતાનો ધર્મ છે કે પુત્રને માટે કાંઈને ઇંછ તો રાખવું. ધન નહિ તો ધર્મ તો ખરોજ—આપણને ગરિય કે શ્રીમંતને પરંપરાથી પ્રાપ્ત છે તેમ.

હવે ગોત્રો સોધી કાઢવા સ્વધર્મ ગ્રંથોમાં પ્રવેશ કરીએ તે પૂર્વે કેટલાક અન્ય ગૃહસ્થોએ ગોત્રો વિશે જે દલીલો કહેલી છે તે જોઈ જઈએ.

પૂર્વ પક્ષની દલીલો

“ગોત્રો સ્થાન વાચી છે અને વર્ણ વાચી પણ છે” દલીલ એવી જણાય છે કે આપણાં જે બાર ગોત્રો છે તે ગોત્રનાં નામનાં મારવાડ-નાતી મારવાડ વગેરે સ્થળોમાં જે ગામડાં જેવામાં આવે છે, તે બાર ગામતો એક ‘શાધિંગશા’ નાયક હતો અને તેણે સાગરમતી કાઠિ વસા-હેત કરી [સને ૧૦૭૦] એવો ઉપક્રમ કરી લેખની શરૂઆત કરી જણાય છે.

“આ બારગામના ક્ષત્રિયવંશના એટલે ચહુઆણ-પરચાર-જાદવ વગેરે ક્ષત્રિયો હતા.” તે જેન મંદિરોમાંથી

મળેલા લેખોમાં જણાવેલાં નામો સિંહ ” શબ્દપરથી તથા ટોડરાજસ્થાનના ઇતિહાસમાંથી અને વહિવચાના મુખ્ય રૂપી ચોપડાથી દલીલ રજુ કરી છે.

ખડાયતા શબ્દની વ્યુત્પત્તિથી “ક્ષત્રિની ટાળીઓ ખડાત તરફ તણાઈ આવી ” આ વાક્ય વ્યાકરણથી સિદ્ધ કરે છે.

“કોટ્યર્ક સૂર્ય છે ” અને તે ક્ષત્રિઓના પૂર્વઘટ-દેવ છે અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ-આનર્ત વગેરે સ્થળોમાં સૂર્યના વણાં મદિરોનો દાખલો આપી આપણા ઇષ્ટ કોટ્યર્ક “તે સૂર્ય છે ” એમ પુરવાર કરે છે.

રાજખાદના “સ્મારક સ્થંભ”થી ક્ષત્રિય જાતિ ઠરાવે છે. રૂદ્રદામાના સિક્કાથી પરદેશી લોહી ચાતુર્વર્ણ્યમાં ભળ્યાનો સિદ્ધાંત કરે છે, અને મોડર્નરિવ્યુનો દાખલો આપી જ્ઞાતિના બંધારણમાં “સેળભેળ” થયાનું જણાવે છે, અર્થાત્ ક્ષત્રિઓ અને અનેક મિત્ર જાતિઓથી આપણું બંધારણ થયું છે અને જ્ઞાતિઓમાં “વર્ણસંકરતા ” છે એમ ઠરાવવા દલીલો રજુ થઈ છે.

આ દલીલોને શાસ્ત્રનો કયો આધાર ? ગોત્રો સાથે વહીવંચા—જે રાજ્યોપજીવી માત્ર—સદિગ્ધ વાર્તા—અને મનસ્વી કવિત કહેનાર હોઈ તેનો કેટલો વિશ્વાસ ? અને તેનો ધર્મ સાથે શો સંબંધ ! રાજસ્થાન ઇતિહાસ ખરો—પણ એક જ્ઞાતિ-ધર્મના ગુપ્ત ગોત્રપ્રબંધ ભેદની પરદેશી રાજ્યઇતિહાસકારને શી ખબર ? તેમ જ આ બંને લીધેલા આધારોમાં એકાદને પણ (ખારોટ અને ટોડ સાહેબ) ગોત્રનો પ્રબંધ છે કે ?

તેમજ જૈનાચાર્યોમાં તો ગોત્ર પ્રત્યંધ નથી તે તેમના શાસ્ત્રથી ઉઘાડી વાત છે. તો આ દલીલો કેટલી વજુદ વાળી ગણવી!

એમ કહેવામાં આવે છે કે “જે ગોત્રો સ્થાન વાચી હોય તો ગામની જોટલી વસ્તી હોય તેને (સર્વને) તે ગામ નામ ગોત્ર રૂપે લાગુ થાય છે, એટલે બોલાવા-બોલાવાનું હરે છે. કાષ્ઠપિણુ તેલી-તંબોળી-ઘાંચી-મોચીનું પંચ એકઠું થાય તો તેના પંચમાં તે ગામના સરનામાથી જે બોલાવે તો તેને કોઈ અટકાવી શકતું નથી અર્થાત્ કાશી-વાલા-ઘોડાસરીઆ જેમ આપણે બોલીએ છીએ તેમ તેઓ પણ તેમના વર્ગના તે ગામવાસીએને બોલાવે તે યુક્ત છે. તેથી તેમનાં ગામનામમાં ગોત્રના ધર્મબંધન તરીકે ઉપયોગ ન જ થઈ શકે; એટલે ગોત્રો સ્થાન વાચી છે એમ ફરી શકતું નથી.

‘શાલિંગશાએ શાલીસાણું’ વસાવ્યું અને બીજી મહાગણીએએ કડી પ્રાતમાં ફરી પોતપોતાના ગામે ગામ વસાવ્યાં. આવી દલીલ છે તો પછી ખાસ ખડાયતાનાં ગોત્રો સ્થાન વાચી કઈ યુક્તિથી હરે છે ?

બારગામનો ક્ષત્રિ વંશ આવી ખડાત વસાવે તે ખરું, પણ ક્ષત્રિ વંશ સાથે બ્રાહ્મણ-વૈશ્ય-શૂદ્ર-અતિશૂદ્રોની જાતો પણ આવવી જોઈએ. અને જે તેમ હોય તો શૂદ્ર-અતિશૂદ્રો આદિ જાતિ પણ ખડાયતામાં જળવી જોઈએ અને તે શૂદ્રો-અતિશૂદ્રો પણ ખડાયતા જાતિ સેખાય. એટલે એકલો ક્ષત્રિ વંશ ખડાયતા કહેવાયો તે ફરી શકે નહિ. તેમ તે વખતે વૈશ્યો-

નો હિંદમા અભાવ હતો તે પણ માની શકાય તેમ નથી. તેમ પરદેશી હુમલા એકલા ક્ષત્રિઓને માટે જ દુઃખરૂપ હતા તેમ પણ કહેવાય નહિ. બ્રાહ્મણાદિ પ્રજાને તો હમેશાં રક્ષણ જ જોઈએ છીએ? રાજાને ભય હોય તો પ્રજાનું કેવી રીતે કલ્યાણ થઈ શકે? પ્રજા પણ ભય થતાં પલાયન કરવા લાગે એટલે રાજાની આગળ જ પ્રજા તો નાસવા માંડે છે તે પ્રત્યક્ષ છે. એટલે એકલો ક્ષત્રિવંશ ભયથી આવ્યો કહેવા કરતાં અનેક પ્રજાવર્ગની જાતિઓ આવી એમ કહેવું જોઈતું હતું. કદિ ક્ષત્રિવંશને જૈનાચાર્યોએ ઉપદેશ આપી વૈશ્યો કયાં એમ માનો, તો તે યુક્તિવાદ નથી. તે વખતે ચાતુર્વર્ણ્ય પ્રજા અસ્તિમાં હતી. માટે બ્રાહ્મણાદિ જૈન ન થયા અને એકલા ક્ષત્રિઓ વૈશ્ય બન્યા તે કેમ ઠરાવાય? વર્તમાનમાં પણ વૈશ્ય મહારાજાઓ બ્રાહ્મણાદિ વર્ણથી યવન સુધીની પ્રજાને ધર્મજોષ આપી પોતાના સાંપ્રદાયિક સેવકની દીક્ષા મંત્ર આપે છે, તેથી કાંઈ બ્રાહ્મણાદિ વર્ણ બદલાઈ કાંઈ નથી વર્ણ અગર જાતિ કહેવાતી નથી, અર્થાત્ જાતિ બદલાતી નથી. જ્ઞાતિનું બંધારણ થયું તે પહેલાંનું કહો તો તે કાળે ચાર વર્ણ હતી. અભાવ નહોતો—તે પછી કહો તો જ્ઞાતિનું બંધારણ થયા પછી કોની તાકાત છે કે અન્ય જાત પ્રવેશ પામે ! જ્ઞાતિનું બંધારણ જાણીતા વર્ગનું [સ્વજાતિનું] હોય છે. અજાણ્યો આવે તે માર જ ખાય, દાખલ કરે તેનો પણ બહિષ્કાર થાય, એટલે Inter-mixture ની વાત સમાતીજ નથી. વળી વૈદ્યક્યોમ-ગીતા-શામ્ભના સિદ્ધાંત પ્રમાણે સત્ત્વગુણ-વાજા સમાન જાતિ-રજ-વિર્યથી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવી તે

આર્યોનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. એટલે “વર્ણસંકરતા” પણ સમાવી નથી. શાંતિને વર્ણસંકરતાનું રૂપ આપવું તે પૂર્વે વર્ણસંકરતાનો ઉપક્રમ કેની જાતિ સાથે કરવો તે વિચારવું જોઈએ. ઉત્તમ સ્ત્રી અને નીચ વર્ણનો પુરુષ તેના સંયોજથી ઉત્પન્ન થએલી પ્રજા તે વર્ણસંકર કહેવાય છે. બ્રાહ્મણીમાં શૂદ્રપુરુષ પ્રજા ઉત્પન્ન કરે તો ચાંડાલ-નિપાદ કહેવાય છે. બ્રાહ્મણી અને ક્ષત્રિ જાતિ સ્ત્રીમાં વૈશ્યજાતિનો પુરુષ પ્રજા ઉત્પન્ન કરે તો સુત-ખારોટ-માગધ-ખંદી-પુલકસ્ય કહેવાય છે. આવી રીતની જાતિઓ વર્ણસંકર છે. બીજી રીતે વર્ણસંકરતા પ્રાપ્ત થતી નથી. શાંતિના બંધારણ પૂર્વે બ્રાહ્મણાદિને સમાન જાતિની અને ઉતરતી જાતિની કન્યા પરણવાનો અધિકાર હતો અને તે પ્રમાણે દામ ભાગ પણ અપાતો હતો. એવું સ્મૃત્યાદિ ભાગવત-ભારત (અનુશાસન) માં પ્રતિપાદન કરેલું છે. એટલે આ પ્રમાણે ઉતરતી કન્યા લેવાથી પણ વર્ણસંકરતા પ્રાપ્ત થતી નથી. કદિ ક્ષત્રિના વૈશ્ય થયા એમ માનીએ તો પણ તેઓ વર્ણાન્તર પામ્યા, પણ વર્ણસંકરતા નહિ. જૈન યૌધ પંથોમાં વર્ણાશ્રમ નથી. તેમ યુરોપાદિ દેશોમાં પણ વર્ણાશ્રમ નથી. છતાં કન્યા આપવા માટે તો ઉત્તમ કર્મકારને જ જોઈ આપે છે. નીચ કર્મ કરનારને કોઈ કન્યા આપવા ઇચ્છતું નથી. પણ જ્યારે ઉત્તમ કન્યાનો સંબંધ નીચ પુરુષ [નીચવર્ણ] ની સાથે થાય તે જ વર્ણસંકર પ્રજા-વહિવંચા-ખારોટ-માગધ ખંદી-સુત વગેરે મહાભારતકારે અનુશાસનપર્વમાં જણાવેલું છે.

જૈન મંદિરોમાંથી મળેલા લેખો પ્રમાણે ક્ષત્રિ વાચક નામોપરથી કહો તો-હાલ પણ વૈશ્ય જાતિમાં નામને

“ સિંહ ” શબ્દ લગાડી નામ પાડે છે. દેવસિંહ—પદ્માસિંહ—
ખેતસિંહ—જેતસિંહ—ઠાકરસિંહ—છત્રાદી નામે વાણિયામાં
દેખાય છે. એટલે નામમાં “ સિંહ ” શબ્દ આવવાથી તેની
નિત્યતા ઠરતી નથી કે ક્ષત્રિને જ હોય.

સિદ્ધપુરના વોહોરા (મુસલમાન) માટે દાખલો અપાય
છે તે અસ્થાને છે, બ્રાહ્મણોએ વર્ણાન્તર પામી જઈ મુસલ-
માની ધર્મ સ્વીકાર્યો તેથી તે લોકોમાં કાંઈ સેજભેજ અથવા
વર્ણસંકરતા નથી. તેમ છતાં તેની પૂર્વ જ્ઞાતવું સ્મારક તો
રહે છે. કેાઈ વર્ણાન્તર પામી જાય તે વર્ણાશ્રમથી રહિત
થઈ જાય છે. તેને શરીથી વર્ણાશ્રમમાં દાખલ કરવામાં
આવતો નથી. તે ભૂલવું ન જોઈએ. આ સનાતન ધર્મ છે.
તેથી વિરૂદ્ધ આર્થસમાજ ગમે તે માણસને બ્રાહ્મણાદિ
બનાવી શકે છે તે આપણને ગ્રાહ્ય નથી. હાલમાં મુસલમા-
નોને પણ હિંદુ બનાવે છે તે (શ્રદ્ધાનંદ સ્વામી, દિલ્હિ)
અનુભવમાં આવ્યું છે. વર્ણાન્તર પામેલો તે નથી કહેવાતો
ક્ષત્રિ કે વર્ણાન્તર થયા પછી તેને વૈશ્ય પણ કેાઈ કહેતું
નથી. ઉલ્લટું બન્ને બગડે છે.

ઈરાની—મુસલમાની લોહી આપણામાં કેવી રીતે ભળે !
ખૂણે ખોચરે રહેલી પ્રજા વર્ગની એક જાતિના ધર્મને બાધ
ક્યાંથી આવે છે ? અનેક સંકટો વેહીને પણ બ્રાહ્મણોએ
પોતાનો ધર્મ સાચવી ભારતીય પ્રજાને આખી દુનિયામાં
આત્મ-સર્વવ્યાપિ ગ્રંથ વેદ કંઠાથ રાખી—સાચવીને સોંપ્યો
તે મિત્તશ્વર પ્રજાથી બની શકે તેમ નથી. આ દલીલો માનીએ
તો રાજ્ય વર્ગમાં જ ધટ્ટી શકે છે—જાતિ બંધારણમાં ન
પ્રવેશ પામે એ વિચારણીય છે.

“ કોટયર્ક સૂર્ય છે. ” સૂર્ય અર્થ થાય છે, પણ કોટિને
 ક્યાં કાઠી મૂકવો ? શ્રી કોટયર્ક પ્રભુના હાથ નીચે બે વ્યક્ત
 મૂર્તિઓ છે તેને ક્યાં મોકલવી ! સૂર્ય અર્થ અતિપાદન કર-
 નાર ક્યું સાધન છે ? સૂર્યનાં મંદિરો કાઠીઆવાડ-આનર્ત
 અને કચ્છમાં ઘણાં છે પણ તે રજપૂતોનાં મંદિરો નથી.
 પણ કાઠી જાનના લોકોના ઉપાસ્ય છે. તેથી કાઠી લોકોનાં
 તે મંદિરો કહેવાય છે. કાંદ રજપૂતોનાં છે એમ માનીએ
 તો પણ કોટયર્કમાં સૂર્યનું શું ચિહ્ન છે ? અને જ્યાં સૂર્ય
 મંદિરો છે તે દેવને સૂર્ય જ કહેવામાં આવે છે. કોટયર્ક
 નામ અપાએલું નથી. તેનું શું સમજવું ! એટલે તે યુક્તિ
 પણ કામ લાગે તેમ નથી.

હવે ખડાયતા શબ્દની વ્યુત્પત્તિથી ક્ષત્રિ ઠરાવી શકાય
 છે તો આપણે વ્યુત્પત્તિ જાણીએ. પૂર્વ પક્ષના કહેવા પ્રમાણે
 “ ખડાયતા-ખંડાયતા-શબ્દો શુદ્ધ રૂપ છે ” ખડાયતા સંસ્કૃત
 રૂપ આપી ઉભું કર્યું છે. ” આવી દલીલ કરી છે તો હવે
 જે શુદ્ધ રૂપ હતું છે તેનું સ્વરૂપ જોઈએ. ખડાયત શબ્દમાં
 બે પદ છે. **સ્વટ્ વા સ્વંડ+આયતા** આ પદમાં-પૂર્વ
 પક્ષે **સ્વટ્** નો ક્ષત્રકશબ્દ અર્થ યોજના માટે મનો કલ્પિત
 જ કર્યો છે. ક્યો નિયમ ? તે તો સ્પષ્ટ કર્યું નથી. હવે “આયાતા”
 બાકી રહ્યો. તેનો અર્થ Drawn or attracted “ તણાઈ
 આવવું ” એમ કર્યો છે. અર્થાત્ “ ક્ષત્રિ ટોળીનું આ તરફ તણાઈ
 આવવું ” એમ ક્ષત્રિય જાતિના સિદ્ધાંત માટે લીધો છે.
સ્વટ્ વા સ્વંડ શબ્દ સાથે રહેલા **આયતા** નો અર્થ “ત-
 ણાઈ આવવું” વ્યાકરણ સૂત્રથી બનવું તે તો સૂત્રકાર

પણિનિ ફરીથી ઝડપ થાય અને સૂત્ર નવાં બનાવે ત્યારે કહિ બને ! Drawn કંગ્રેજી શબ્દ છે અને તેનો અર્થ તો તણાઇ આવવું થાય પણ આયત-આયતા-આયતન ગમે તે કહો પણ તણાઇ આવવું ત્રણે કાળમાં નથી. પણ જો તે આયતા નો અર્થ Drawn or attracted કરવો હોયતો “Drawn as in breath” કરવો પડશે. સૂત્ર પ્રમાણે આયતનિશ્વસ્ય અર્થાત્ લાંબો શ્વાસ ખેંચેલો ” આજ અર્થ વિવિક્ષિત છે. પણ ક્ષત્રકતી સાથે અસંગત છે, એટલે તે બ્રાન્તિમય છે.

રાજબાધના લેખમાં ચતુર્ભુજ શબ્દથી ચહુઆણુ જાતિનું સૂચન છે. એમ બતાવી ક્ષત્રિ જાતિનો સિદ્ધાંત કયો છે. પણ લેખ ફરી વાંચો. જો ચતુર્ભુજ શબ્દ રાજબાધના પ્રથમ પદે મૂક્યો હોત તો રાજબાધના પરાક્રમનું સૂચન હોતી જાત અને કોઈ ચતુર્ભુજ નામનો પુરુષ દ્રવ્યવો પડત એટલે “ચતુર્ભુજ” ખડાયતા શબ્દ પછી ન લખ્યું તેજ ગ્રોગ્ય છે. પેહેલું પદ ચતુર્ભુજ આવવાથી ક્ષત્રિય ઠરાવવા કરતાં રાજબાધને જ ઉપમેય અલંકાર આપવો ઘટે છે, “ખડાયતા ચતુર્ભુજ” ન લખવામાં આ હેતુ હોય તો કેમ ના કહેવાય ? કેમકે આખા ગામમાં એક બાધ જાત હોઇ આવું ગામનું સંરક્ષણ કરે અને યુદ્ધમાં ભાગ લે તે તેણીની અસાધારણતાનું ચતુર્ભુજ સૂચન કરે છે. સામાન્ય સર્વને બે હાથ હોય છે તેમાં રાજબાધને બે હાથ છતાં ઐશ્વર્ય બળ અને વીર્યવાન હોવાથી આવું પરાક્રમ કરે તે

ચતુર્ભુજનો અર્થ થવામાં શી હરકત છે ? ચતુર્ભુજ શબ્દથી ક્ષત્રિય જાતિનો સિદ્ધાંત કરવો તે વાસ્તવિક નથી.

હાકર-હાકોર-હાકર શબ્દ માટે બંગાળી સુધી બાબુ સાહેબનાં ઘર તપાસવા જવું પડે તે કરતાં હાલ ગુજરાત-માંજ વસ્તા બ્રાહ્મણોમાં હાકોર-હાકર શબ્દ અટક છે. મારા સિદ્ધપુરના ગોરતું નામ પરશોત્તમ હાકર છે, એટલે તેને માટે ક્ષત્રિય હતો તે બ્રાહ્મણ થયો એમ કેમ મનાય ? અમદાવાદ ઔદિચી નાતમાં તો ઘણાં જ કુટુંબોને હાકર શબ્દની અટકો છે. એટલે તે પણ ક્ષત્રિય ઠરાવવામાં હાકર શબ્દ વ્યાખ્યા-સદગાર નથી. હાકર-હાકોર અગર હાકર એ સર્વ દેવમૂર્તિવાચક શબ્દ છે.

“ રૂદ્રદામા નહમાનના સિક્કા મળી આવ્યા છે અને તેના આપતું નામ જોતાં તે વિદેશી છે એટલે પરદેશી લોકો ભરતખંડમાં આવી આર્યો સાથે સેળમેળ થઈ એક લોહી અર્થાત્ મિશ્ર થયું છે. ” આ દલીલ શોચનિય છે.

રૂદ્રદામા જેવા એક સનાતન વૈષ્ણવ ભક્તને આ દૂષણ આપવું એજ પ્રથમ પક્ષે નિરાહર છે, જો વિચાર કરીએ તો માલુમ પડે છે કે સિક્કા બિયાંમાં પડે છે, પથ્થરના લેખો સદ્ગાદ અને કારીગરો દ્વારે છે. તેમ ભણેલા વિદ્વાનના આપખાનામાં પણ અશુદ્ધ અક્ષરો છપાઈ બહાર પડે છે. આ અનુભવથી વિચારવું જોઈએ કે “ પશ્ચિમ હિંદના ક્ષત્રપ રાજા પૈકીનો રૂદ્રદામા એક રાજા હતો અને તેના સિક્કાથી આખા હિંદ પર અજવાળું પડ્યું છે ” એમ જ્યારે કબુલ કરવામાં આવે છે ત્યારે પછી વિદેહી તેને કાવ્યો તે કદાચુકિતો ઉપયોગ

ગણાય ? સિક્કો ગરોખર રૂદ્રદામાથી અંકિત થયેલો હોય તે માનવા નોગ છે. સવાલ માત્ર એટલો જ છે કે તેના આપના નામમાં અક્ષરોની ફેરફારી થયેલી છે, તે નિર્વિવાદ છે. શકત તેના આપના નામના અક્ષરોની ગુંચારણા કરવાની વિનંતિમાં તે સિક્કાને બનાવટી માનવા-મનાવવા કોઈ મથે, એમ છાપી આપેલ કથો છે. પણ અમે તે સિક્કાને બનાવટી માનતા જ નથી પણ અમારા આ નાનકડા લેન્ડનો તે નાયક છે એમ અમે માની અમેને ખડાયતાઓને વરદાન આપનાર મહાદેવ રૂપ ગણી પૂર્વે ઉપાવેલા કોટચર્ક મહાત્મ્યની સિદ્ધિ ઇચ્છીએ છીએ.

રૂદ્રદામા શબ્દ હિંદુઓના દેવતા વાચી છે. રૂદ્ર એટલે શંકર અને દામા એટલે વિષ્ણુ-જે વ્યક્તિને રૂદ્રદામા નામથી અંકિત કરવામાં આવે તે શબ્દ વિદેશીનું આત્મીય ધારણ કરતું નથી. તે નામ જ પરમ આર્ય પુરુષ વાચક છે. તેના આપનું નામ “નહમાન” જણાય છે પરંતુ તેમાં ફેરફાર કરતાં કોઈ જાતનો આધ આવતો નથી. નહમાન શબ્દમા આદિ અક્ષર (ન) ને બીજા સ્થાને અને બીજા સ્થાનનો “હ” પ્રથમ સ્થાને મૂકવાથી યુક્ત નામ વંચાય છે અને તે નામ હનમાન વાચી થતાં રૂદ્ર-દામા અને હનમાનનો-ઇતિહાસ-પુરાણ-વેદમાં આવેલા રૂદ્ર-વિષ્ણુ અને હનમાન શબ્દો સનાતની હિંદુઓને પૂજ્યમાન છે. રૂદ્ર એટલે શંકર અને દામા એટલે વિષ્ણુ અને હનમાનજીની આપણા કોટચર્ક પ્રભુના સ્થાનમાં સ્થાપનાઓ થયેલી છે અને આ ત્રણ દેવી મૂર્તિઓની સ્થાપના ખડાત સ્થાને ખડાયતા યાત્રિનો અબ્યુદય થવા માટેની ઉપાસ્ય મનાયેલી છે. આ

બાબત કોટયર્ક મહાત્મ્ય અથવા તો પદ્મ પુરાણમાં નિર્દેશ કરાયેલો છે. ક્ષત્રિઓ તો સૂર્ય પૂજક હોવાથી ખડાતમાં સૂર્ય મંદિર બનાવે અગર તો સ્થાપના કરે પણ રૂદ્ર અને હન-માનની મૂર્તિઓની તેમને જરૂર હોય જ નહિ—કાઠીઆવાડ—આનર્તમાંના સૂર્ય મંદિરોમાં રૂદ્ર-હનમાનની મૂર્તિઓ નથી તે વિચારેલાએ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. ખડાતમાં તો ઉપરોક્ત ત્રણ મૂર્તિઓ અને વિશેષમાં દેવીઓની સ્થાપના છે તેજ અમને ગ્રાણ છે.

આ ઉપરથી, વૈશ્યો—ક્ષત્રિમાંથી બન્યા વિશે—વર્ણમંડરના વિશે વિદેશી લોકો ભાગ્યા વિશે—જે જે કહાપોહ અગાઉ અન્ય જનોદ્વારા થયો છે, તે બ્રાહ્મિ અને પ્રમાદ જન્મ્ય લાગ્યા સિવાય નહિ રહે. એટલે એવી બાબતો હવે પડતી મૂકી આપણા મિદ્ધાનની બાબતોએ આવીએ.

સિદ્ધાંતપક્ષ

સિદ્ધાંતપક્ષ સ્થાપન કરનારાઓ પણ પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન તરેહથી નિર્ણય કરે છે, એવું વ્યવહાર-માં ઘણી વખત જોઈએ છીએ. તેનો અર્થ એજ કે **તર્કોઽપ્રતિષ્ઠઃ** તર્કમાં પ્રતિષ્ઠા નથી. અર્થાત્ જે વાત કહેવાની હોય અથવા નિર્ણય કરવાની હોય—તો બીજું કંઈ સાધન છે ? છે તો ક્યાં ? અને તેમાંએ શ્રેષ્ઠ કયું ? તેટલા માટે **અનેક સંશયોચ્છેદિ પરોક્ષાર્થસ્ય દર્શકમ્** અનેક અંશયો નિકળે તે પેઢેલાં બુદ્ધિમાં ન ઉતરે તેવા વિષયોનો ગુચવાડો ઉકેલી તેમાંથી અર્થ નિઃશંક અને સરળ કરવો તથા ભૂત ભવિષ્યમાં બનેલી અને બનવાની બાબત

વિશે પણ જ્ઞાન કરી આપવું એજ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે અને એજ વેદનું પ્રવચન છે. ભવિષ્યમાં થનાર ગ્રહણ પણ વેદ જ્યોતિષથી પ્રત્યક્ષ જણાવાય છે. માટે વેદ વચનો આપણને પ્રમાણ રૂપ છે અને તેથી સિદ્ધ થનાર વિષય પણ પ્રમાણ રૂપ થાય છે. હવે વેદ-શતપથાદિ બ્રાહ્મણ ગ્રંથો-ઉપનિષદો-ગીતા જેવી અત્રૌટિક સ્મૃતિ જેમાં છે તે મહાભારતનો આધાર લેઈ આ વિષય સ્ફુટ કરીશું.

પ્રથમ મુદ્દો ગોત્રનો છે. ગોત્રનાં નામ ભાષા પદ્ધતિથી નિર્ણય કરવાં જોઈએ. પ્રાપ્ત ગોત્રો પૂર્વના ઋષિઓની વંશાવલિમાં ભાષા સાદસ્ય કે અક્ષર સાદસ્ય વા અર્થ સાદસ્યથી મળી આવે છે કે કેમ તે જોવાનું છે.

અસાદસ્યનાં ગોત્રો

હાલમાં પ્રાપ્ત ગોત્રો જે બાર છે તેની ભાષા જોતા ગુજરાતી અને કાંઈક માળતી સાદસ્ય જણાય છે. દરેક ગોત્રના છેડે “ણું” અથવા “ણા” મૂકાયેલ છે. આનો શબ્દપ્રયોગ અતે રહેલા “ણું” અથવા “ણા” નો અર્થ નિશ્ચયપણું (Ascertainment) બતાવે છે. પછી તે ગુજરાતી હો કે સંસ્કૃત-પણ પદાંતે રહેલા ઐક્ય સાદસ્યાત્મક ભાવથી આજ અર્થ ગ્રહણ કરવામાં વાંધો જણાતો નથી.

હાલ આપણે ગુજરાતમાં વસીએ છીએ. એટલે આ ગોત્રો જો કે આપણને આપણી ભાષાનાં લાગે છે ખરાં, પરંતુ આપણે ગુજરાતમાં આવ્યા પેહેલાં આપણી ઉત્પત્તિ જે ખડાન કહેવાય છે તે તરફની ભાષા અડધી ગુજરાતી અને અડધી માલવી બોલાય છે.

મારવાડી અને માલવીમાં જુજ ફેર છે. ઉર્જનની ભાષા અને જોધપુરની ભાષામાં ફેર છે. ઉર્જનની ભાષા ગુજરાતીને કાંઈક અંશે મળતી આવે છે એવો મારો સાંતા પ્રસંગને લેઈ અનુભવ છે. તેની પૂર્વે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જોતા માગધી ભાષા પ્રાકૃત હતી અને તે પૂર્વે સંસ્કૃત ભાષાનો પ્રચાર હતો. ઉત્તરોત્તર ભાષા જ્ઞાન ઓછું થતાં અપભ્રંશ શબ્દ યોગ થયો. છેવટ પદમાં પણ લોપ વિલોપ થયો દેખાય છે. જે કે ગોત્રનાં નામનાં ગામે હાલ મળી આવેલાં છે તે ખરું, પણ તે ગામે અર્વાચીન જૈન થઈ ગયેલા ખડાયતા વૈશ્યોએ વસાવેલાં છે એમ અનુમાન કરવું પડે છે અને ગોત્રો તો વેદકાલિન છે. પરિવર્તનને લીધે એમ થાય તે અસંભવિત નથી કેટલાક કાંઈક સમજ ધરાવનારાઓએ ગોત્રો જળવી રાખવા માટે જેમ જેમ ભાષા ફેર થતો ગયો તેમ તેમ બદલાતી ભાષાઓમાં સંસ્કાર રાખ્યો છે તેજ ધણું છે. આ ગોત્રો વંશાવલિમાં જોતાં શ્રીમાળી-સોરવાડ-ચોશવાલ-ખડાયતા-અને જે કાંઈ બીજા રા. બા. કાંટાવાળાએ પોતાના લેખમાં બતાવ્યાં છે, તેની તારવણી અને સંસ્કૃત મૂળ ગોત્રોની તારવણીની સાદસ્યતા જોવા માટે આ સાથે ટીપણુ સમિલ રાખ્યું છે. પૂર્વના પણ ગોત્રના ઋષિઓનાં નામો શુદ્ધ રૂપ છતાં આશ્ચર્ય પમાડે તેવાં છે. તેથી જણાય છે કે અટક અગર પેઢી પરથી પડેલાં નથી. પણ મૂળ ભાષાના પરિવર્તનથી આ વિકાર થયો છે. પૂર્વે પક્ષે આપેલા-ઉમડનું ગોત્ર ઉપકેશ છે, તેજ ગોત્ર વંશાવલિમાં ઉપવેશિ નામ છે. ઉપવેશિનું જ ઉપકેશ થયેલું છે. સાહુ ગોત્રનો સાધુ અર્થ કરે છે પણ વંશાવલિમાં

“ સાહુળ ” ગોત્ર છે પદ્મતે લકારનો લોપ થયેલો જણાય છે. અર્થાત્ ગોત્રોની ભાષા સાથે મૂળ ગોત્રોના ઋષિઓનો-શબ્દ તથા અર્થ સાદૃશ્ય મેળ કરવા તજવીજ કરી છે. ખરૂં અને અર્થવત્ ગ્રહણ કરવા વિદ્વાનોને જ સોંપું છું.

વંશપ્રવર્તકો

વંશ પ્રવર્તકો મુખ્ય સાત છે.

(૧) વિશ્વામિત્ર (૨) જમદગ્નિ (૩) ભઠ્ઠાજી (૪) ગૌતમ (૫) અત્રિ (૬) વશિષ્ઠ (૭) કસ્યપ (૮) અગત્ય (૯) ભાર્ગવ (૧૦) આર્ષિપેણુ (૧૧) અંગિરસ અને (૧૨) હારિત

આઠથી બાર સુધીના ઋષિઓનો પ્રથમના સાતમા સમાવેશ છે. ગોત્રો અનંત કલાં છે તો પણ મૂખ્ય મૂખ્ય ઓગણપચાસ ભેદ છે તે અત્રે જણાવેલ છે: —

ભૃગુના સાત, અંગિરસના સત્તર, અત્રેયના, ચાર, વિશ્વામિત્રના દસ, કસ્યપના ત્રણ, વશિષ્ઠના ચાર અને અગત્યના ચાર એમ એકંદર ઓગણપચાસ ભેદ મુખ્ય છે.

તે દરેકના પણ અનેક એટલે સેંકડો ભેદો છે. તે પણ જેટલાં મળી આવ્યાં તેટલાં અત્રે સંશોધન કરી તેના પ્રવરો સાથે નિદિષ્ટ કર્યાં છે. આમાંના કેટલાક તો રા. ગા. કાંટાવાળાએ આપેલાં સંવત્ ૧૮૭૮ ના માહા માસના “ ખડાયતા મિત્ર ” માસિકમાંના ગોત્રો સાથે સરખાવતાં બંધ બેસતાં આવે છે. તેનું ટીપણ પણ અનુક્રમશ્ચિકાથી તૈયાર કરી શ્રીમાળી માટે (શ્રી) નાગર માટે (ના) ખડાયતા માટે (ખ) એવો આદિ અક્ષર તેની સાથે રાખી જણાવ્યું છે.

આ ગોત્રો ધર્મસિન્ધુ-પ્રયોગપારિવ્રત-મૃહદારણ્ય ઉપનિષદની વંશાવળી-ઉપાકર્મ વંશાવળી-મત્સ્ય પુરાણ વગરેમાંથી સંશોધન કરી દરેકને પોતાના ગોત્ર-પ્રવર જાણવાનું સુગમ થઈ પડે તે માટે જોટલું ગ્રન્થું તેટલું સરળ કરવામાં આવ્યું છે.

મહર્ષિઓનાં નામ

ભૃગુ-મરીચિ-અત્રિ--અંગિરા-પુત્રહ--કૃતુ-મનુ--દક્ષ-વશિષ્ઠ-પુત્રસ્ત્ય-આ દસ મહર્ષિઓ કહેવાય છે. આ મહર્ષિઓ જ્ઞાનાના માનસ પુત્રો છે. મહર્ષિઓના પુત્રો શુક-મૃદસ્પતિ-કસ્યપાદિ લોકો ઋષિની પદવી પામ્યા. તેમના થકી ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થનારા પુત્રોને ઋષિક કહે છે.

ઋષિકોનાં નામ, ભૃગુવંશ

ભૃગુ, કાસ્યપ, પ્રાચેતા, આત્મવાન, દધિચિ, ઉર્વ, જમદગ્નિ, વેદ, સારસ્વત, આર્ષિષેણ, આવન, પીનહવ્ય, વંધસ, વૈન્ય, પૃથુ, દિવોદાસ, અહિવાન, ગૃત્સ, શૌનક.

ઉપરના ઓગણીસ ભૃગુ વંશના મંત્રવેતાઓ છે.

અંગિરસ ગોત્રવંશ

અંગિરા, ત્રિત, ભારદ્વાજ, લક્ષ્મણ, કૃતવાચ, ગર્ગ, સ્મૃતિ, સંકૃતિ, ગુરૂત, માંધાતા, અંબરિષ, યુવનાશ્વ, પુરંકુત્સ, સ્વશ્રવ, સદસ્યવાન, અજમીઠ, અશ્વહારિય, ઉત્કળ, કવિ, પૃથદશ્વ, વિરૂપ, કાવ્યમુદગળ, ઉતથ્ય, શરદાન. વાજિશ્રવા, અપસ્યૌષ, સુચિત્રિ, વામદેવ, ઋષિજ, બહુચ્છુલુ, દીર્ઘાતમા, કક્ષિવાનઃ આ ર્ષિઓ તેત્રીસ અંગિરસ ગોત્રમાંના મંત્રવેતાઓ છે.

કસ્યપવંશ

કાસ્યપ; વત્સાર, નિધુવ, વિત્ય, અસિત દેવસઃ આ છ ઋષિઓ કસ્યપ વંશના મંત્રવેતાઓ છે.

અત્રિ ગોત્ર વંશ

અત્રિ-અર્ધસ્વન-શાવાસ્ય-ગવિષ્ઠિર-કર્ણક-પુરવાતિથિ-ઉપરના છ પુરૂષો અત્રિવંશમાંના મંત્રવેતાઓ છે.

વશિષ્ઠ ગોત્ર વંશ

વશિષ્ઠ-શક્તિ-પરાશર-ઈન્દ્રપ્રમદિ-મરદ્યુ-મિત્રાવરુણ-કુન્ડિનઃ આ સાત પુરૂષો વશિષ્ઠ ગોત્રના બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ છે.

કૌશિક ગોત્ર વંશ

વિશ્વામિત્ર-દેવરાત-મધુચ્છંદ-અધમર્ષણુ-આષ્ટક-સોહિત-મૃતકિલ-માંયુદ્ધિ-દેવશ્રવા-દેવરત-વનંજય-શિશિર-શાલંકાયનઃ ઉપરના તેર પુરૂષો કૌશિક વંશમાંના બ્રહ્મવેતાઓ છે.

અગત્ય વંશ

અગત્ય-દૃઢધ્યુમ્ન-ઈન્દ્રગાહુઃ આ ત્રણ અગત્ય વંશના મંત્રવેતાઓ છે.

ક્ષત્રિવંશના ઋષિ

વૈવસ્વતમનુ-પુરુવા- આ પુરૂષો મંત્રવેતાઓ છે.

વૈષ્ય વંશના ઋષિ

ભળન્દન-વાસાશ્વ-સંકીર્ણ-વસુમાન, આ ચાર મંત્રવેતાઓ છે- ઉપરના બાણુ ઋષિઓ વેદના મંત્રો પ્રકટ કરનારા કહેવાય છે. તેઓ ગોત્રોના પ્રવર્તકો છે, તેમાં કોઈ બ્રાહ્મણ-કોઈ ક્ષત્રિ-કોઈ વૈશ્ય છે, તેઓને શ્રુતર્ષિ કહે છે.

આ સિવાય જે બીજા છે તે ઋષિકના પુત્રો-તે ઋષિ પુત્રા કહેવાય છે.

ઋષિકના વંશ ભેદ, ભૃગુ વંશ

ભૃગુ-ચ્યવન-આમૃવાન-ઔર્-જમદગ્નિ-વાત્સ-દંડિ-
નડાયન-વૈ ગાયન-વિતિહવ્ય-પૈલ-શૌનક-શૌનકાયન-જીવતિ-
આવેદ-કાર્પેણુ-વૈહિનરી-વિરૂપાક્ષ-રૌહિત્યાયની-વૈશ્વાનરી-નિલ-
કુબ્ધ-સારવાણુ-વિષ્ણુ-પૌર-ખાલાકિ-ઐશિક-અનંતભાગિ-
ભૂત-માર્ગેય-માર્કટ-જવિ-વિતિ-મંડ-માંડવ્ય-માંડુક-કૈનપ-
સ્તનિત-સ્થળપિંડ-શિખાવર્ણુ-સાર્કરાક્ષ-મલધિ-સૌધિક-
સુબ્ય-કુત્મન્ય-મૌદગલાયન-કર્માય-દેવપતિ-પાદુરેચિ-ગાલવ-
સાંકૃત્ય-ચાતકિ-સારવિ-ચાસપિંડાયન-ગાગોયન-ગાયન-ગાર્હા-
યન-ગોષ્ઠાયન-વાલ્યાયન-વૈશંપાયન-વૈકર્ણી-શાંકરવ-ચાસ્રેચિ-
ગ્રાટકાયનિ-લાલાટિ-નાકુલિ-લૌક્ષિણ્ય-ઉપરિ મંડળ-અલુકિ-
શૌચકિ-કૌત્મ-પેંગલાયનિ-સાત્યાયનિ-માલાયનિ-કૌટિલિ-
કૌચકસ્તિક-સૌહસોકિત-કૌવાક્ષી-કૌશી-ચાંદ્રમસિ-વત્સ-ગિ-
દાયસ્કાવૈન્યા-માર્કન્ડેયા, માંડુકેયા, રૌલા, અવટા, ગૈરતય, ગૈક-
જીહ્વ, જીહ્વક, વ્યધાધ્ય, લોહનૈરી, શારદ્ધતિ, નેતિષ્ય, લોલાક્ષ,
ચળકુડલ, વાગાયનિ, અનુસતિ, પૂર્ણમાગતિક, અસ્કૃત, વિદ,
પૌલસ્ત્ય, વૈજમૃત, ઉભયજ્ઞત, કાયનિ, શાકટાયન, ઔર્વેય,
મારૂત, અમાર્ગ, યથ, ગ્રામ્યાયનિ, કટાયનિ, આપસ્તમિ,
ગિહ્વિ, નૈકશિ, કપિ, આર્દિષ્ટેણુ, ગાર્દભિ, કાર્દમાયનિ, આશ્વા-
લાયનિ, યથિત, દમ, જૈવંત્યાયન, મૌંજ, પિલિ, ચલિ,
ભગિન, ભાગવિતિ, કૌશાપિ, કાસ્થપિ, ખાલપિ, શ્રમદાગેપિ,
સૌરતિથિ, ગાર્ગીય, જાજાલી, પેાષ્ણાયન, ગ્રામદ, રૈવસ,
વૈવસ, શાળાયનિ, શાકટાક્ષ, સૈત્રેય, ખાંડવ, દ્રોણાયન, રૌક-

માયન, સ્થેતા, શતકા, શાઢર, માઢર, ગૃત્સમદ, યસપતય, પુરોધસ, જૈજમતિથિ, આયિ, શલિ, હંસ, જીહ્વ, એકાયન અનૂપ, મૌના, નૃકા, રોષ્ટાયના, સાપિંડિના, દિવોદાસ પાર્થા, આખલા, મત્સ્યગધ, પત્યુદ, દાર્દમાયતી, સનક, ઉપરનાં ભૃગુવંશના ઋષિઓના નામ છે અને તેમનાં પ્રવરે પાંચ છે, જેમનાં નામ:-ભ્રુગુ, વ્યવન, આધુવાન, ઔર્વ, અને જમદગ્નિ.

આંગિરસ ગોત્ર વંશ

આંગિરા, ધૃત્સ્પતિ, ગૌતમ, સંવર્ત, ઉતથ્ય, વામદેવ, અજસ્ય, તૌલેય, અભિજિત, સાર્ધનેમિ, લંગાક્ષિ, ક્ષીર, કાષ્ટકિ, રાહુકર્ણ, સૌપુરિ, ટૈરાનિ, આમલોચકિ, પૌષજિતિ, ભાર્ગવત, ઐરિડવ, કારોટક, સજીવી, ઉપગિદ્, મૃૈપિ, વાહતીવતિ, વૈશાલિ, કોષ્ટા, આઝણાયતી, મુમિત્રાયતી, કાસોર, કૌશલ્ય, પાર્થિવ, રૌહિણ્યાયતી, રેવાગ્નિ, મૂલપ, માંદુ, આયાસ્ય (જનક), શારદત, કૌમંડા, દરેણુ, પાત્રય, સોમરાજકા, રાહુગણા, ક્ષપાવિશ્વકર, અરિ, પારિકરારિ, અત્રેયાયનિ, સૌવેષ્ટ, અનિવેસ્ય, શ્રેણિવેધા, મૂઢરથા, મામન્થ, રેવણા માસુરાક્ષા કાસૈતન, વાસ્તવ્યા, ચેતિયા શિનાસ્થત્રિ, પાલિશાયનિ, ઐદ્રેપિ, વારાહિ, આખકન્નિ, સાંહિ, ત્રિણાઓશનસ, દિસ્ત્યા, પ્રશસ્તા, ગૃહદ્દુકથા, ગર્ગા, ભરદ્વાજ, રૂક્ષા, કપય, કર્ણિ, પ્રાવહિ, અર્હિસાદિ, શિખાત્રીવ, કારકિ, ક્ષામ્યાયન, દેવાશ્વ સાંભરાયન, સખીનય, રૌક્ષાયન, કપિતા, મહાકાપિ, ઉદુપતિ, કૌચકિ, ધૂમિત, પુષ્પાન્વશિ, સામતન્વિ, દંડિન, સ્વસ્તિતર, મહીયવ, મહેથ્ય, ઉરૂક્ષય, ઉપસ્વરિત, સેલ્ય, આત્મભુવ, હરિતા, કુત્સા, અત્મતન્વિ, સાન્નકિ, આન્નકિ, દેવરારિ, દેવ-

રથાનિ, હારિકર્ણી, ઠણેવા, રંથીતરા, વિષ્ણુવૃક્ષા, મુદ્ગલા
 મૌલગા, ડેયગવા, માંધાતા, સરિહભવિ, પ્રાવેપિ, સાવમુ-
 ગ્રીવ, ગોમેદગધિ, મત્સ્યાચ્છાદ્ય કોત્સ, ઉપમર્દટા, બાળકલા-
 યન, અજ્ઞમીઢ, અંગિરસ, નૈતિરક્ષય, મૂળહર, રક્ષાહાર,
 ગગોદધિ, કોરૂપતિ, કોરૂક્ષત્રિ, નાયકિ, જૈલ્ય, વૈરૂપ, શઠાપણા,
 તાદ્યર્થા, ભામ્યાસ્વ, પૌરૂ, ત્રામદસ્યવ, દ્રોણિ, જૈદ્વદાયનિ,
 મોજવૃષ્ટિ, માર્ટપિગળી, પૈત્ત, શાન્તકાયનિ, દ્વાખ્યેવ, માર્ગનિ,
 કાણુવાયન, કપિચય, ભૂષ્ટકૃત, રાષ્ટપિડી, લૈન્દ્રાણિ, સાયકા-
 યની, કોષ્ટાક્ષિ, બહુવિતિ, તાન્તકૃત, મધુરાવહ, લાવકૃત, ગાગ-
 વિન, ગાથિ, માર્કટિ, પૌલિકાયની, રકંધસ, કપિતર, સ્વ-
 સ્તિકર, દાક્ષિ, શક્તિ, પતજ્જિ, ભૂપસિ, જ્ઞાનમંધિ, ગિદ્,
 માદિ, કુસિદ્ધી, ઉર્વ, નાજકોશિ, વૌષડી, શંસપિ, શાલિ
 મંધય [શાલિગદા], કન્તરિ, કંઠ, કારિરય, કાટપધાન્યાયનિ,
 ભાવાસ્વાયનિ, ભરદ્વાજ, યોણુદ્ધિ, લધ્વી, દેવમતિ, કુરૂક્ષય,
 અર્પણિ, લોક્ષિ, હરિ, ગાનવિ, શિવમતિ, જતૃણ, કતૃણ,
 પુત્રપ, વૈરપરાણુય વિરાડય, અપાન્તેય, અશ્વયુ, પરણ્ય,
 સ્તાવિ, પ્રાગાથ, માનારિ, અમરણ, કટુ, મર્કટય, નાડાયન,
 સ્વામાયન, તિત્તિરિ, કવિભૂ, માનવ, મૈત્રાવર, હુત, શૌગ,
 શિશિરેય.

ઉપરના ઋષિઓના નામ અંગિરસ ગોત્રનાં છે. અને
 તેમનાં પ્રવરો ત્રણ છે. [અગિરા, વૃહસ્પતિ, ભરદ્વાજ]

અત્રેય વંશ

કિલિક, શોણ, કણિરિથ, સૌકૃતુ, ગૌરગ્રીવ, ગૌરજિ, મૈત્રા-
 યણ, ગવિષ્ઠિર, વાતભૂતકા, ભૂરય, અંદ્ય, દક્ષપ, ભળન્દન, શાલિ,
 અર્ણુવા, અર્ધપણ્ય, વામરથ્યા, ગોપન, તકિબિંદુ, કણુજ્જ,

નાંદ્રાણિ, શાકસાયનિ, તૈલપ, વૈલેય, અત્રિ, સુમંગલા, ધનંજયા, કૌન્દ્રેયા, શૌંભ્રયા, ગુણીપતિ, જળદ, ભગપાદ, સૌપુષિદ, છંદોગ્રેયન, દાક્ષિ, જલ્પિ, પર્ણવિ, ઉર્ણનાભી, શિલાદ્દનિ, બીજવાપી શિરિષ.

ઉપરનાં ઋષિઓનાં નામ અત્રિવંશનાં છે. પ્રવરો ત્રણ છે. [અત્રિ, શાવાશ્વ, અર્ચનાનશ.]

અત્રિનો કન્યા વંશ

કાલેય, વાલેય, વાસરથ્ય, ધાત્રેય, મૈત્રેય. પ્રવરો ત્રણ છે, અત્રિ, વામરથ્ય, મહાનઋષિ.

અત્રિના સોમ નામના પુત્રનો વંશ

વિશ્વામિત્ર, દેવરાત, વૈદૃતિ, ગાલત્ર, વતંડ, સત્રંડ, અભય, આયતાયન, સ્યામાયન, યાજ્ઞવલ્ક્ય, જામાળ, સૈંધવાયન, આત્રુ, કરિપ સંશ્રુત્ય, ઉલૂપ, ઔપગહ્ય, પયોદ, જનપાદ્ય, ખરવાદ્, અગ્ન, કતા, કામકાંયન, પૂર્ણા, પૂર્ણજંઘા, વારકયા, મના, ઔદુમ્બર, હલમય, સાધિત, વાસ્તુ, દૌશિક, દેવત્રવા, સુખતેય, સૌસુક, ગાથીન, રૈવણ, દેવતરસ, કિલ્લપાર્થિવ, બંધુજ્ઞા, કારકાયન, વૈદેહરાત, કુશિક, ધનંજયા, કર્પદેય, પરિકુટ, પાણ્ણિનિ, કમન્નાયજિ, અસ્મરથ, અંચુલિ, વંજુલિ, અટ્ટક, યૂરણ, લોહિત, ઉદેરણ, કથક, ઉદાવહિ, શાહયાયનિ, કૃતરાશિ, સાલંકાયનિ લાવકિ, મૌગ્ગયતી, ખિલિખિલિ, વિદ્ય.

ઉપરના ઋષિઓ સોમવંશના છે. પ્રવરો ત્રણ છે.

[વિશ્વામિત્ર, આદ્ય, મધુચંદસ.]

કસ્યપ વંશ

આશ્રમયજ્ઞિ, મેષ, કિટકાયનિ, ઉદ્ધમજ, માઠર, ભોજ, રેભા, કોહલા, ઉદ્ધમેધા, વિનયત્રયણ, શાત્રાહાલેય, કૌરિષ્ઠ, દાન્યક, આસુરાયણ, મંદ્રાકિન્નર, વૈમુગય, શ્રુતિ, ભોજવાયન, દેવયાન, ગોમયાન, અધ્યત્થાય, કાલામન, શાકાયણ, બહિષ્થોગ, ગદાયન, ભવનંદિ, મહાચક્રિ, દાક્ષયાયન, યોધયાન, કાર્ત્તિવય, હસ્તિદાન, વાત્સ્યાયણ, નિકૃતજ, પ્રાગાયણ પૌત્ર, મૌલિ, સ્વાકાર, આશ્વવાતાયણ, કૌવેરક, અમિશર્મા, મેષય, કેકરસપ, બ્રહ્મ, પ્રાગેય, જ્ઞાનસંજેય, આત્મા, પ્રાસેવ્ય, શ્યામોદર, વૈવશવ, ઉદ્ધમજાયન, કાષ્ઠહરિ, મારિચ, આશ્વઘ્ણાયન, હરિતક, વૈકર્ણેય, કાસ્યેપ, આસિસ, હારિતાયન, માતંગી, ભૃગિ, સૈરંધ્રી, રોપસેવકિ, યામુતી, કાદુપિંગાક્ષી, સખતંબી, દિવા-વટાવ, સંયાતિ, નભ, પિપ્પલ, જગંધર, ભૂખનપુર, પૂર્વ, કર્મ, ગર્દભિમુખ, હિરણ્ય બાહુ, કેરાત, કાસ્યપ, ગોભિળ, કુન્નક, વૃષકંડ, મૃગકેતુ, ઉત્તર, નિદાધ, મસ્તૃણ, ભત્સ્ય, કેવલમહાંત, શાંડિલ્ય, દાનવ, દેવજાતિ, વૈગલ, વિત્સપ્રવર, દેવરાત, અસિત, દેવજ.

ઉપરનાં ઋષિઓનાં નામ કસ્યપ વંશમાંનાં છે. પ્રવરે ત્રણ છે.

[અસિત, દેવજ, કસ્યપ.]

વશિષ્ઠ વંશ

વ્યાઘ્રપદ, ઔપગત, વૈકત્રવ, શાઠલાયન, કપિષ્ઠજ, ઔપલોમિ, ઉપમન્યુ, વૈતાલકવય, ગુણ્યુત્તય, ઔદત્તય, માંડ-લેખય, કાન્દુશયા, અન્નબ્રધ, શઠ, કંઠ, ગોપામન, યોધપ, દાકત્ય, બ્રાહ્મક, વાસિશય, વાન્મ, વચટ, પાલિશય, વાકુઅર્થિ, આપસ્ત્યુણ, શીતવૃત, બ્રહ્મપ્રયક, લોચાચન, સ્વસ્તિકર, શાંડિલિ,

ગૌડિનિ, વાડોહલિ, સુમના, ઉપાવૃદ્ધિ, ઔત્તિ, વૌત્તિ, બ્રહ્મબલ, પૌલી, શ્રવસ, પૌડવ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, શૈનાત્રય, મહાકર્ણુ, કૌરવ્ય, કોધી, કપિન્જલ, વાલખિલ્ય, ભાગમિત્રાયણ, કિન્નાયન, કાળ-શિખ, કૌરકૃણુ, સુરાયણ, શાકાહાર્ય, શાકધિ, કાણ્વ, ઉપલવ શાકાયન, ઉહાક, માષ, શરાવય, દાકાયન, વાન્નવય, વાક્ય, ગોરથ, લંબાયન, કોડોદરાયણ, પ્રલંબાયન, સાંખ્યાયન, વેદશિરેક, પાલંકાયન ઉદગાહ, બલેક્ષુ, માતેય, બ્રહ્મબલિ, પર્ણાગોરિ, ભગીવસુ, વાલ્મેહ, લોહલ, માધ્યંદિન, ઉમાક્ષતિ, પેપ્લાદ, વૈયસુપ, ત્રૈગુંગાયન, સૈવલક્ય કુંડિન, ઇન્દ્રપ્રમદિ, ઇદમવાહ.

ઉપરના ઋષિઓ વશિષ્ઠ વંશના છે અને તેમને પ્રવરે ત્રણ છે, [વશિષ્ઠ, ભગીવસુ, ઇન્દ્રપ્રમદિ]

પરાશરવંશ

વશિષ્ઠ, શક્તિ, પરાશર, દ્વેપાયન (વ્યાસ) કાન્ડુપપ, વાહનપ, જૈમ્હપ, ભૌમતાપન, ગોપાલિ, અપોહય, વાલ્લમય, ખ્યાતેવ, કૌતુબ્ધતિ, હર્યશ્વ કાણ્ણ્યાયન, કક્ષાયણ, કપિસુખ, કોકેયસ્થ, અન્નપતિ, પુષ્કર, આવિષ્ઠાયન, યાલેય, સ્વાયંષ્ઠ, ઉપય, ઇપિક હન્તક, પાટિક, બાદરિ, સ્તંબ, કોધનાયન, ક્ષૌમિ, ખલ્વાયન, વણ્ણ્યાયન, નૈલેય, યુથપ, તંતિ.

ઉપરના ઋષિઓ પરાશર વંશના છે, તેમને પણ ત્રણ પ્રવરે છે. [વશિષ્ઠ, મિત્રાવરણ, પરાશર]

અગસ્ત્યવંશ

અગસ્ત્ય, કરંભ, કૌશલ્ય, કરટ, સુયેધરા, મયોભુવ, ગાંધારકાયન, પાણિકા, હિમોદક, ઇદમવાહ, સ્કાલાયન, દાદ્યુ-

ચ્યુત, અગસ્તિ, સાંભવાહ, પૌલસ્ત્ય, પૌલક, કંતુ, મહન્દ્ર, પૌર્ણમાસ, પારણ.

આ ઋષિઓ અગસ્ત્ય વશના છે. પ્રવરો તણ છે.

[અગસ્ત્ય, પૌર્ણમાસ, પારણ]

ઋષિઓનાં નામની અનુક્રમણિકા

અગિરા, (શ્રી. અંગરિપ) અનંતભાગી, અલુકિ, અવટા, આપુવાન, ઔર્વ, આવેદ, અસકૃત, અમાર્ગપથ, આપસ્તાંભિ, આષ્ટિષેણ, આશ્વાલાયની, આપિ, એકાયન, અજસ્ય, અભિજિત, ઐરિડવ, (પો. ડવકરા) આરુણી, આયાસ્ય, (જનક), અરિ, આત્રેયાયનિ, અગ્નિવેશ્ય, ઐકેપિ, આત્મભુવ, અજમીઠ, અર્પણિ, અપાગ્નેય, અશ્વયુ, અમરણ, અર્ધપણ્ય, અત્રિ, અમય, આયતાયન, ઔપગૃહ્ય, અજ્ઞ, ઔદુમ્બર (શ્રી. ઉમરા), અશ્મરથ, અષ્ટક, આશ્રાયણિ, આસુરાયણ, અધ્યઞ્ઞાય, આશ્વવાતાયન, અગ્નિશર્મા, આગ્તા, આજીહાયન, અનુસૂય, અસિત, ઔપગવ, ઔપલૌમી, ઔદ્ય, અલવધ, આપસ્તુણ, ઔપમન્યુ, અપોહ્ય, અજ્ઞપતિ, આવિષ્ટાયન, અગસ્ત્ય, અંગરિપ, અર્ચનાનશ, અનૂપ, આભરદ્વસુ, આજૂતિ, આત્રંખીપુત્ર, આર્તભાગિ, ઔપજંઘનિ, અનુમતિ, અંભિણિ (ના. અમાણિયા)

ઇન્દ્રધ્યુમ્ન, ઇન્દ્રવાહ, ઇન્દ્રપ્રમદિ, ઇન્દ્રકૌશિક, ઇપક-હસ્તક.

ઉકુપતિ (શ્રી. ગગ ઉડધા) ઉશિજ, ઉશિનસ, ઉરક્ષય, ઉતથ્ય (પો. ઉધિયા) ઉપમર્કટા, ઉગ્રિય, ઉદ્ધ, ઉદ્ધમેધા, ઉપમન્યવ, ઉદ્ધાત્તક, ઉપસ્વતિ (ખ. કલ્યાણ) ઉપવેશિ (ઉ. ઉપકેશિ) ઉદંક, ઉપસ્તિ, ઉપચિંદુ, ઉદ્ધજ, ઉપાવૃદ્ધિ, ઉપમ,

ઉમાક્ષતિ, ઉહાક, ઉપલવ, ઉત્તર, ઉદવહિ, ઉદ્ધમનાયન,
ઉલૂપ, ઉર્ણનાભિ.

કતુ, કરટ, કોશલ્ય, કરંભ, કોધાયન, કોકેયસ્થ, (શ્રી.
કૌકગઢ,) કાક્ષાયન, (ના. કાશીયાણું) કાન્કુપવ, કુંડિન (ના.
કુડિઆણું) કોડોદરાયણ (શ્રી. આકોડુવડ) કાણવ, કોરકૃષ્ણ.
કાળશિખ, કિલાયન. કપિન્જળ, કૌરવ્ય, કહ (શ્રી. કાહ)
કાન્કુશયા (ના. કડોલીયાણું) કપિષ્ઠલ, કુલહ (ઓ. કુલહટ)
કશ્યપ, કૈરાન, કર્દમ, કાસ્થેપ, કાષ્ઠાહારિ (શ્રી. કુદારિયા)
કૈકરસપ (ખ. કગરાણા) કૌવેરક, કાર્ત્તિવય, કાત્યાયન, કાન્યક
(ઓ. કનોજ) કૌરિષ્ઠ, કોહલ (શ્રી. કાલ) અતે (પો. કાત્રા)
કારિટકાયતી, કરીરાશિ, કમનાયજી, કથક, કર્પેદ્ય, કુશિક
(ના. કસુઆણા) ક્રીળ, કત્તા (ના. કતીઆણા) કામકાયન,
(શ્રી. કરારિયા, પો. કામલિયા) કાલેય (શ્રી. કાલેરા) કૌન્દ્રેય
(શ્રી. કહુધિયા) કટુ, કહ, કારિરય, કુસદકિ, કાટય, કોષાક્ષિ,
કાણવાયન, કોપચય, કોરપતિ, કૌત્સ, કૈયગવા, કણ્વા, કુત્સા.
કૌચકી (શ્રી. કુંચલિયા) કપિના (ના. કસુંઆણા) કુંડકયા
(ના. કંડુઆણા) કૌમન્ડા, કાશોર, કૌશલ્ય, કોટા (શ્રી.
કૌડિયા) કારોટક (શ્રી. કુરાડિક) કાર્દમાયનિ કૌશાપિ,
કાસ્યપિ, કાપિ, કટાયનિ, કૌવાક્ષિ, કૌશિ, (ના. કાસીયાણા)
કૌચહસ્તિક, કૌટિલિ, કોમારહારિત, કપોતરેતસ, કક્ષા, (ના.
કસ્યાણું) કુશ્રી (આ. કુંભટ) કૌશિક, કક્ષરાયણ (ખ. કગ-
રાણા) કરેણુપાલય, કાર્પિણિ, કુલહ, કુત્સન્ય.

ખાંડવ-ખિલિખિલિ (શ્રી. ખગળ) ખરવાદ્ (શ્રી.
ખારેડ, પો. ખરડીયા) ખ્યાતેવ-ખલ્વાયન.

ગૌતમ, ગર્ગ, ગર્વિષ્ઠર, ગાથીન, ગૌરવિતિ, ગૌપવન,
 ગાલવ (પો. ગળીઆ) ગર્દભિમુખ (શ્રી. ગધેયા)
 ગુગ્ગુલય [શ્રી. ગુગરીયા] ગાગયિન [શ્રી. ઘોધડિયા]
 ગાહ્યાયન, ગોષ્ઠાયન, આમ્યાયનિ, ગાગિય, આમહ, ગૃત્સ-
 મહ, ગોમેદમંધિ, ગંગોદધિ, (શ્રી. ગીંદોડીયા) ગાળવિત
 (શ્રી. ગળકટા) ગાથીન [પો. ઘાંતીઆ] ઘાળવિ (શ્રી.
 ગિલાહલા) ગૌરગ્રીવ, ગૌરજિ (શ્રી. ગુજર) ગોમન [શ્રી.
 ગપતાણિયા] ગોણીપતિ, ગોમયાન, ગદાયન, [ના. ગદીયાણા
 ખ. ગુંદાણા] ગાંધાર કાયન, ગોપાલિ, ગોરથ, ગોલિલ.
 ગોપાયન, ગૌડિનિ [ખ. ગૌદાના] ધૃતકૌશિક.

ચલિ [શ્રી. ચાંડી] ચૌલી [પો. ચૌધરી] ચંચુલિ
 [શ્રી. ચડિયા] ચલકુંડલ [ઓ. ચીચટ] ચાંદ્રમસી, ચ્યવન
 [શ્રી. ચારડ] ચૂગ [શ્રી. ચુગલ] ચાર્કવર્ણ, ચાત્યકિ
 [શ્રી. ચ દેગીવાળ].

છાંદય, છાંદોગેયણુ.

જગદસિ, જીવંતિ [નાં. જીવતીયાણા] જવિ, જલધી,
 જિમ્હક, જૈવંત્યાયન, જમાલિ, [શ્રી. જુંડીવાલ] જતણુ,
 જૈવહાયાનિ, જનપાદપ, જનક, જળધર, (શ્રી. જળકટ)
 જતુકર્ણ, જત્વા, જન, જયંતિ (શ્રી. જંટ) જળસંધિ.
 જૈત્ય.

ત્રિણિકર્ણિ, તાક્ષર્ણ (શ્રી. ટાંક) તાળકૃત્ય (ઓ.
 તાતહડ) તિત્તિરિ (ના. તાધ્યાણા) તકિબિંદુ (શ્રી.
 ટાંકરિયા) તૈલપ, ત્રૈશંગાયન, તૈલેય, તંતિ, તંડય (શ્રી.
 તાડિયા) તુરદાવેષય (શ્રી. તુરકયા) (શ્રી. તલવ)
 ત્રૈવણિથી.

દાઢ્યચ્યુત, દાકાયન, દેવળ, દિસપ્રવર, દેવગ્નિ,
દાનવ (પો. દાનગડ) દિવાવટા, દેવયાન, દાક્ષપાયન, દેવ-
શ્રવશ્રુ, દેવરાત (શ્રી. ડહરા) દેવતરસ, દાક્ષિ, દેવમતિ,
દાખ્યેવ, દેવરારિ, દેવાશ્વ (ના. દેવપ્રીઆણુ) દિવોદામ,
દ્રોણાયન (શ્રી. દુગરિયા) દ્ય, દેવયાતિ, દડિ (એ. ડિડ)
દધ્યગ, દીર્ઘતમમ, દક્ષય, (શ્રી. દક્ષણેત) દર્ભવાહ,
દાભાચિણુ, દિત્યા (શ્રી. દુસાજ) દાકયપ (શ્રી. ડાગડ)

ધનંજયા (ખ. નાણા, શ્રી. ધનાલિયા, પો. ધનોત)
ધાન્યાયનિ, ધૂમિત (શ્રી. ધૂપડ, ની. ધિયાણા)

નડાયન (ના. નડીઆણુ, ખ. નદીઆણા) નરિ
(ખ. નરસાણા) નીલનાકુલિ, નૈરતય (શ્રી. નરટ) નૈકજ્ય
નેતિષ્ય, નૈકશિ, નૈતિરક્ષય (ના. નાઘતીઆણા) નાયકિ,
(શ્રી. વિમળનાયક) નાળાયન, નાદ્રૌણિ (શ્રી. નાંદરિવાલ,
ખ. નાંદોલા) નિકૃતજ, નાકુરય, નમ, નિદાય, નિંદુવ (શ્રી
નિરદ્રુમ) નંદીભવ (ખ. નંદીઆણા)

ખાંડુરોચિ, પેંઠાલાયનિ, પૂર્ણમાગતિક, પૌલસ્ત્ય, પિલિ,
પોષણાયન, પાર્થા, પોષજીવિ, પોતિમાખ્ય, (ના. પોષીયાણા)
પાર્થિવા, પરિકરારિ, પ્રશસ્તા, પ્રાવહિ, પુષ્પાન્વેશિ, પ્રાવેષિ,
પૌર, પૌલિકાયનિ, પુત્રવ, પરણ્ય, પ્રાગાથ, પૂર્ણા, પૂર્ણજંઘા,
પરિકુટ, પાણિની, પ્રાગાયન, પૌલચૈલિ, પ્રાયેય, પ્રાસેચ્ય,
પૂર્ય, પૈખળ, પાલિશય, પ્રજંઆયન, પર્ણાગારિ, પૌયલાદ,
પરાશર (ના. પરશાણા) પુષ્કર, પાટિક (શ્રી. પાતાણિ)
પાણિકા, (ના. પાણિયાના) પૌલહ, પૌર્ણમાસ, પારણ,
(શ્રી. પસેરણ) પ્રાચીનશાળ, (ના. પંચત્રાણા) શ્રી.

પંચોસત્રીયા) પ્રાશ્નિ, પ્રાચીનયોગ, પથા (શ્રી. પતાશી
ના. પતીયાણા,) પારકયા (ના. પારીખીઆણા) પુરોધમ,
પૂર્વાતિથિ (શ્રી. પુરખિયા અતે નહાપુરિયા) પારીણ (શ્રી.
પરિણામ, પ્રત્યુહ, પૌર.

ફેનપ (શ્રી. ફેનપા, ફુસપાણુ) ફળાકારય (શ્રી.
ફળવધિયા).

બિદા (શ્રી. બદલીના, ના. બદાણું) મિદિવ (ઓ.
મિરહટ) બાલાપિ, બાલકિ, બાળકલા (ઓ. બાફણા)
બહદુકથા, બહિસાદિ, બ્રહ્મતન્વિ, બાલડિ, બહુવીતિ,
મિંદુ, બલિ, બૈજવાપિ (ના. બાવરીયાણા)
બલેશુ (ઓ. બળહરા) બ્રહ્મમલ્લિ, બાદરી (શ્રી. બદલિયા)
બૈજ (શ્રી. બાઇસજ, ના. બાઇઆણા) બૈન્યા (ના. બાવાણા)
(ના. બાવનીઆણા). બન્ધુલા (શ્રી. બદુખી) બાબ્રવ,
બુડીત્ર (શ્રી. બરડા) બર્કુ, બાધ્યયોગ, બૃહસ્પતિ, બોધપ,
બાલક (શ્રી. બાંહેકટ).

ભૂગુ, બ્રાટકાયનિ, ભાગવિતિ, ભાર્ગવત, ભરહાજ,
ભૂષ્ટકૃત, (મો. ભેસોતા) ભૂયસિ, ભાવાસ્વાયનિ,
ભળન્દન (શ્રી. ભંડારિયા, પો. ભલેપારિયા) ભથપાદ,
ભોજનયન, ભવનંદિ, ભૂખતપુર, ભત્રય (બ. ભટસ્યાણા)
ભગીવસુ, ભદ્રવિ (શ્રી. ભાંડિયા, પો. ભાદલિયા) ભૂન્યુ,
ભાલુકિ, (શ્રી ભાલોદિ) ભૂચ્ય, (શ્રી. ભુવર, ઓ. ભૂરિ. ના.
ભરસાણા) ભાસ્વાસ્ત્ર, ભાર્ગવ, ભૃતિ (ના. ભરીસાણા, બ.
ભટસ્યાણા).

મંડ, માંડવ્ય, માંડુકી (શ્રી. મંદુડિયા) માર્કન્ડ, મુદ્-
ગલાયન, માક્ષાયનિ (ના. માક્ષાણા) માંડુકેયા (શ્રી. મંદોટીઆ,

પો. મંદોવરિયા) માશત, મથિત, મોજાં મેત્રય, માઢર
 શ્રી. મારમહટા) મૌના (પો. મુનિંઆ) મૂકા. (શ્રી. મુગ્ય)
 મત્સ્યગંધ, મૂલપ, મુસળ (શ્રી. મુસલ) મૂઢસ્થા, મામન્થ-
 રેષણા (શ્રી. મથુરિયા) માસુરાક્ષા (શ્રી. મસુરિયા, ઓ.
 મોરાક્ષી) મહાકાપિ, મહિયવ (શ્રી. મહીકુળે, ખ. મેરવાણા)
 મહેતથ (ના. મહેશાણા) માંધાતા. માનરિ (શ્રી. મુરારિ)
 મકંટવ, મેત્રવર, મના, મૌજનયનિ, મધુચ્છંદસ, મેષ, મંદા-
 કીન્ય, મહાચક્ર, મૃગકેતુ, માંડલેખ્ય, મહાકર્ણ. માતેય (શ્રી.
 મહતિઆણા) માદ્યંદિન, મયોભુવ, મહેન્દ્ર, માતવચસ,
 માન્ડી (શ્રી. મરહટી) મધૂક (શ્રી. માધળપુરી) માકુલ, મ-
 સ્ટુણ, મત્સ્યાચ્છાદ્ય, મૂળહર, મરણા (શ્રી. મરહુલા) મોજ-
 વૃષ્ટિ, (પો. મજાવરિયા) માષ્ટપિંગલ, માર્કટિ, માદિ.
 (શ્રી. મંદોટિયા.)

યાજ્ઞવલ્ક્ય, યસ્કા, યામ્યાયણ, યજ્ઞપતય, યજ્ઞવાલ્ક.
 યજ્ઞવલ્ક, યૌવનાશ્વ, યજ્ઞ પિડાયન, યામુનિ

રૌહિત્યાયનિ, રૂચિ, રૈવસ, રૌક્યમાયન, રૌષ્ટાયન.
 રૈવાણિ, રાહુગણા, રક્ષા, રૌક્ષાયણ (ના. રહિયાણા)
 રથિતરા, રાષ્ટ્રપિંડી, રાજકેશિ, રેવણ, (ના. રઘઆણુ)
 રેભા, રાધુવા, રૈક્ય (શ્રી. રાંકિઆણુ) રાહુકર્ણિ,
 રાજવર્તપ, રોપ સેવકિ, રૌહિણ્યા (શ્રી. રાડિકા).

લક્ષાટિ, લુખ્ધ, લૌક્ષિણ્ય (ના. લોશરિયા) લોહવૈરી,
 લૌલાક્ષિ, લૌગાક્ષિ, લૌક્ષિ, (ના. લશીઆણા) લોહિત
 (ના. રૌહિશાણા) લાયકી, લંબાયન, લોહલ (શ્રી લવા-
 હલ) લહ્ય, લૈંદ્રાણિ. લાવકૃત, (શ્રી. લડવાના).

વત્સા (ખ. વસીયાણા.) વૅંગાયન, વિતિહવ્ય,
 વૈહિનરિ, વિશ્વાક્ષ, વૈશ્વાનરિ, વિપ્લુ, વિતિ,
 વાત્યાયન, વૈશંપાયન, વૈન્યા, વ્યધાદ્યે, વાગાયનિ,
 વિદ્, વૈવશ, વામદેવ, વાહનિપતિ, વૈશાળી, વાસ્તવ્યા,
 વારાહિ, વૈરપ, વાત્સ્યતરાયણ, વૌષટિ, વૈરપરાયણ, વિરાડપિ,
 વૈશ્વેય વાલ્મેય (શ્રી. વલ્લહોર) વતંડ, વૈકૃતિ, વૈદેહરાન,
 વંજુલિ, વિદ્યક, વૈમુગ્ય, વત્સાયણ, વૈકર્ણેવ, વૈતાલકપય,
 વૈકલ્પ, વાલિશય, વાકુત્રંચિ, વાડોહલિ (શ્રી. વલ્લહોર)
 વૌલિ, વાલાવય (શ્રી. વલ્લહોર) વાક્ય, વેદશિરક. વિચક્ષુષ,
 વશિષ્ઠ, વ્યાસ, વર્ષાયણ (ના. વર્ષાણા) વચક (શ્રી. વીચટ)
 વાન્દન, વૈણ્વ, વાકીરૂણી, વેદભૂતિ, વિદ્યામિત્ર, વાજશ્રવા,
 વાહભૂતકા, વાલખિલ્ય.

શૌનક, શૌનકાયન, સાવર્ણિક, સ્તનિત સ્થળપિડ,
 શિખાવર્ણ, શાર્કરાક્ષિ, સ્ત્રોધક,, સાંકૃત્ય. શાંકરવ, સૌચકિ,
 સાત્યાયનિ, સૌડસોકિન, શૈલા, (ખ. શાવલાણા) શારદ-
 તિક, શાકટાયન (શ્રી. છકડિયા) શ્રમદાગેપિ, સૌરતિથિ,
 શાલાયનિ, (ના. શાળશીઉ) શાકટાથી, શ્વેતા, સૂનકા,
 શાઠર (ના. સાટોડીઆણા) શલિ, સાપિંડિના, સનક, સંવર્તક,
 સાર્ધનેમિ, સુરૈષિ, સજ્જિ, સૌપુરિ, સોમરાજકા, સૌવેષ્ટ,
 શ્રેણિવેદ્યા, શ્વેતિયા (ના. ધોળીયાણા) શિળાસ્થલિ, સૌટિ
 (શ્રી. સૌઠિઆ, પો. શેઠિઆ, ઝો. શ્રેષ્ઠિ) શીખાગ્રીવ, સાં-
 ભરાયણ, (શ્રી. સાગીયાસાંભડતિ, ના. ભરશાણા) સખીનય,
 સોમનન્વિ, સાલડિ, સૌભગા, સરિદ્ભવિ, સાધસુગ્રીવ, શઠા,
 શાશંટાયન, સાયકાયનિ, રકંદસ, સ્વસ્તિતર, (ના. કલ્યાણા
 ખ. કલ્યાણુ) શંસપિ, સૌમુદ્ધિ, શાલિસંધય,

(શ્રી, છાલિયા, ના. જાલિયાણા, ખ. શાલિ
શાણા) શિવપતિ, સ્તાવિ, (શ્રી. તાવિ) સ્યામાયન, શૌંગ,
શૈશિરય, શૌકતુ, શૌણ, સુમંગલા, શાકલાયનિ, સૌપુષ્પિ,
શિલાદ્દનિ, શિરીષ, સન્નક, શાવાસ્ય (ખ. શાવલાણા) સૈધવા-
યન, સશ્રુત્ય, સાધિત, સુન્નતેય, સૌસુકશાલાહાલેય, શાકાયન,
સ્યાકાર, સ્યામોદર, સાશિસ, સ્નાતપ, સન્નતપ્તિ,
સંયાતિ, શાંડિલ્ય, શદ્, શિતવૃત, સ્વસ્તિકર, સુમના, સાપિંલી-
(સાપા) શ્રવસ, સુરાયણુ, શાકાહાર્ય, શાકધિ, શાકાયન, શરાવય,
શ્યામવિ, સંખ્યાયન, સૈવલ્ક (ના. સેવાલીક) શક્તિ, સ્વાયટ,
સ્તંખ, સ્શાલાયન (શ્રી. કોશલિયા) શંભવાહ, સેત્ય, સનાર,
સાંજીવિ, સાકુલા (શ્રી. સોહુ, ના. શાહણીક) સૌત્રેયા, (ના.
ધોલીયાણા) સુપર્ણરેતસ, સાંકૃત્ય, સત્યયજ્ઞ, શુદ્ધ, સૌપર્ણ
(ના. છાપડીઆણા) શૌભર, (ના. ભરસાણા)

હિમોદક હર્યશ્વ, હસ્તિક, હારિતાયણા, હરિતદાન,
હલમય, હરિ, હરિત, હારિત, હારિકર્ણિ, (શ્રી. હાડિગના)
હંસજીવહ, હિરણ્યરેતસ

ક્ષૌમિ, ક્ષામ્યાયણુ, ક્ષપાવિશ્વકર, ક્ષીર. (શ્રી. ખેર) ક્ષુબ્ધ
ઉપરની અકારાદિ અતુકમણિકામા જે મેળ કરવામા
આવ્યો છે તે સર્વાંશે ખરોજ છે એમ કાંઈ માનવાનું નથી.
માટે વિદ્વાનોએ સુધારી લેવું. કાન્યક ગોત્ર છે તેનો અર્થ
કાન્યકુબ્જ એટલે કનોજ એવો અર્થ લેઈ ક્યો છે. તેવી
રીતે બીજી જગ્યાએ પણ કરવામાં આવ્યું છે. માટે બ્રાન્તિ
ન થાય તેટલા સાર-વાચનારેજ પોતાનાં ગોત્રો સાથે મેળ
કરવાનું શ્રવણના નામની વશાવલીમાંથીજ ગ્રહણ
કરવાં અને મેળ કરી લેવો એજ સમજાય છે

અડાયતા વૈશ્યનાં ગોત્રે

ગુંદાણુ અથવા ગૌદાના... ગદાયન, ગૌડિનિ, વા ।
વત્સકસ્યપનિધુવેતિ ।

નાંદોલા અથવા નંદનપુર... નંડાયન, નૈંદ્રાણિ યા ।
ભૃગુ કઠ્યાંગીરસેતિ ।

નંદીઆણુ નંદિભવ । કસ્યપવત્સારનિ-
ધુવેતિ ।

નાંણુ ધનઞ્જયા । વિશ્વામિત્રમધૂ-
ચ્છદંસધનંજયેતિ

નરશાણુ નરિ । ભૃગુચ્યવનામુવાનો-
ર્વજમદગ્નેતિ ।

મેરવાણુ મહિયવ । આંગિરસમહિ-
યવસેત્યેતિ ।

ભટસ્યાણુ... ... મત્સ્ય । અસિતદેવલકસ્ય-
યેતિ ।

શાવજાણુ શ્યાવાશ્વ । અત્રેયશ્યાવાશ્વ-
મુદ્રલેતિ ।

શાલિશાણુ... ... શાલિસંધય, શાલિહોત્ર વા ।
અત્રેયાર્ચનાનશર્પીર્વાતિથિ-
ઈતિ ।

વસીયાણા... ... વાત્સ્ય । ધૃમુચ્ચવનાર્વામુ-
વાન્જમદગ્નેતિ ।

કમરાણા કક્ષરાયણ । અંગિરસોતથ્ય-
કક્ષાયણેતિ ।

કલ્યાણા ઉપસ્વસ્તિ, { વસિષ્ઠ મળી-
સ્વસ્તિકર, { વસુ-ઇંદ્રમદિ
ઇતિ ।

આપણાં આ ગોત્રો જનકી ખાત્રી થશે કે ગામ વાચક નથી, પણ ઋષિપ્રણિત છે. શ્રીમાળી, પોરવાડ, ઓશવાળ, નાગર વગેરેનાં ગોત્રો પણ ઋષિપ્રણિત છે. કાળાન્તરે પરિવર્તન થતાં થતાં શબ્દોનો ફેર થાય તે સ્વાભાવિક છે, જે વાચનારને સહેજમાં સમજી શકાશે.

ખડાયતા બ્રાહ્મણનાં ગોત્રો

(૧) જનક, (૨) કૃષ્ણોત્તમ, (૩) કૌશિક. (૪) વસિષ્ઠ (૫) ભરદ્વાજ (૬) ગર્ગ, (૭) વત્સ્ય— આ સાત ગોત્રો તો ઋષિઓનાં નામ પ્રમાણે જ મળી આવે છે. આ ગોત્રો પૈકી પ્રથમનું “ જનક ” ગોત્ર કયા વંશમાંનું છે તે જણાતું નથી. તેમ મૂળ ગોત્ર પ્રવર્તકો જ્ઞાન છે, તેમાં અગર ભૃગુવાદિ વંશપ્રવર્તકોમાં પણ નામ નથી. ઋષિઓનાં છૂટાં છૂટાં નામો તો બીજાં અતેક મળી આવે છે, પણ તે કયા પ્રવરનાં છે તે જણાતું નથી. કેમકે વંશપ્રવર્તકોના ધણા ભેદ છે તેથી ગોત્રો અસંખ્ય છે એમ સૂત્રકાર જણાવે છે. તથાપિ ઉપનિષદમાં સંજિવન વિદ્યાના અનુષ્ઠાન પ્રયોગમાં

શિષ્ય પરપરામાં જનકના પુત્ર આયસ્યુણાયનને “યૂગ”
નામના ઋષિએ ઉપદેશ કર્યો એમ બતાવ્યું છે, તેથી જનક
ઋષિ થઈ ગયા છે એમ માનવામાં હરકત નથી. મૃતસંજિ-
વિનિ વિદ્યાના મંથ પ્રકરણમાં નીચે પ્રમાણેનો મંત્ર
આપેલો છે:—

एतमुखै चूलो चगवित्रि जानकस्य आयस्युणायनो-
वासिन उक्तोवाचापि य एनं शुष्केस्थाने निषि-
ञ्चेज्जायेरन्

शाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥

बृ० बा० ३. अ० ६ मं० १०

“યૂગ નામના ઋષિ પોતાની પાસે રહેલા શિષ્ય
જનકના પુત્ર આયસ્યુણાયનને આખરાના સુકા કુંઠા ઉપર
(મંથ) રેડવાથી તેની શાખાઓ અને પાંદડાં નવાં આવે
છે એમ કહ્યું” આ મંત્રથી જનક ઋષિ છે, તે સિદ્ધ
થાય છે.

जनक..... जनक । आयास्यांगिरस गौतमेति ।

कृष्णात्रेय... कृष्णात्रेय । कस्यपावत्सारात्रयेति ।

कौशिक ... कौशिक । विश्वामित्र कौशिकेति ।

वशिष्ट ... वशिष्ट । वशिष्टेन्द्र प्रमदिभरद्वासवेति ।

भरद्वाज ... भरद्वाज । आंगिरसबार्हस्पत्यभार-
द्वाजेति ।

ગર્ગ ... ગર્ગ । આંગિરસવાર્હસ્પત્ય ભારદ્વાજ-
શૈન્ય ગર્ગેતિ ।

વત્સ્ય ... વત્સ્ય માર્ગવચ્યવનામુવાનોર્વજમદ-
ગ્નેતિ ।

ઉપર પ્રમાણે ઋષિઓના નામ ખડાયતા ગોત્ર અને વૈશ્યને પોતાનાં ગોત્ર અને પ્રવરો જાણવા લખ્યાં છે. ઋષિઓનાં નામ પણ ઘણાં વિચિત્ર છે. જેવાં કે લ઼વિ, વિતિ, મંડ, શલિ, મૂળહર ક્ષણકર, શાકાહાર્ય, ગોપાલિ ચલિ, ચૌલિ, અચુલિ, વજ્રુલિ, ચૂડ, ચાત્યકિ, જન, જીત્વા, તંતિ, દંડિ, નભ, મના, માદિ, વચક, રૂપિ, ઈત્યાદિ છે. તે પછી પરિવર્તન થઈ ગયેલાં હાલમાં મળી આવતાં ગોત્રો અટક જેવાં લાગે તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. ફેફલીયા તે રક્ષાનાયન ગોત્રનોજ અપભ્રંશ લાગે છે. ગુર્જર, કનોજ, કંબોજિઆ વગેરે પણ અર્થ સાદસ્ય ગોત્રોજ જોવામાં આવે છે.

બ્રાહ્મણાઃ ક્ષત્રિયા વૈશ્યા રુષિ પુત્રાન્નિ બોધત ।

રુષિકાળાં મૂતા હ એતે રુષિ પુત્રાઃ શ્રુતર્ષયઃ ॥ મત્સ્ય.

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિ, વૈશ્ય તે સર્વ ઋષિઓના પુત્ર હોવાથી ઋષિના પુત્રો જાણો. (હકાર) નિશ્ચયાર્થે છે. ઋષિના પુત્રો તેઓ વેદના જ્ઞાતા હોવાથી શ્રુતર્ષયઃ કહેવાય છે.

સર્વ ઋષિઓનાજ પુત્રો છે, છતાં કર્મ ભેદ વડે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિ, વૈશ્ય વર્ણ વિભાગથી સમાજ અંધાયેલો છે. આમ વિભાગ છતાં ઉત્તમ વર્ણને કન્યા આપવામાં શક્તિ અંધારણૂં ચૂર્વે આધ નહતો. ભોજન બાવહાર પણ હતો. ફક્ત કર્મ, આજીવિકા જુદી જુદી રીતે સંપાદન કરવાની થવાથી અને

ચાર વર્ણનો સમાજ પોતપોતાના અંગનું કર્તવ્ય ધારણ કરવાથી અવિચ્છિન્ન સમાજ સ્થિતિ, ધારણ-પોષણ-અને સંવર્ધન થવામાં હેતુ હતો. એટલે હિંદુઓના બળનું અતિ-શય ઐક્ય હતું. વૈદિક અને વૈદક નિયમને સાચવવા સત્વાદિ ગુણ પ્રધાન પ્રજોત્પત્તિ કરવી તે સિદ્ધાંતે ઉત્તમ વર્ણને કન્યા આપવા અને ઉતરતી વર્ણને કન્યા નહિ આપવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. અર્થાત્ આપણે સર્વ મૂળમાં એક જ વંશ (ઋષિ મુનિઓના)ના પુત્રો છીએ. એટલે સર્વનાં ગોત્રો ઋષિ પ્રવર્તક છે એવું આ પ્રકરણથી સિદ્ધ થાય છે.

અમુક વંશાવલીમાં અમુક ઋષિનું નામ છે તેજ નામ પ્રીતી બીજા વંશમાં પણ આવે છે એટલે તેવા નામ વાળા ઋષિઓ તે તે વંશમાંના જૂદા જૂદા છે એમ સમજવાનું છે.

આપણાં ગોત્રને સંબંધક થનાર આપણી કુળ દેવીઓ છે અને તેમનું સ્થાપન શ્રી ક્રોટચર્ક પ્રભુના સાનિધ્યમાંજ થયેલું છે. ગોત્રોતોજ અર્થ સમર્થન કરનારી આપણી કુળ દેવીઓ તે ગોત્રની દેવીઓ છે. તે દેવીઓ ગામ દેવીઓ અગર રક્ષક દેવીઓ ઠરાવવી અને તે દેવીઓ આજ પૂર્વે ૪૦-૪૨ વર્ષ ઉપર ક્રોટચર્કમાં સ્થાપન થયેલી અને તે પણ જૈન મંદિરોમાંની કહેવી એ અતિશય ખૂલ ભરેલું અમને તો જણાય છે.

ગોત્રજ દેવીઓ

ગોત્રો સાથેજ ગોત્રજ દેવીનો સબ્ધ છે, ગોત્રજ દેવી તે ગામ દેવી કે રક્ષક દેવી નથી. રામાયણમાં લંકામાં પ્રવેશ કરનાર હનુમાનને રોકનાર તે ગામની રક્ષક દેવી

“લંકા દેવી” નામે કલ્યાણેલી છે, પણ તે લંકા દેવીને ગોત્રજ્ઞ દેવી કોઈ પણ કહેતું ન હોતું. બ્રાહ્મણનો બાલક યજ્ઞમાનને ત્યાં દરેક શુભ પ્રસંગે ગણેશ પૂજન-માંડવા મૂર્તિ સાથે માતૃકા પૂજન કરાવે છે, તેને “વસોધારા” કહે છે. તેજ ગોત્રજ્ઞ દેવીની નિશાની છે. બ્રાહ્મણદિના પોડસસ સ્કારમાં આ વિધિ છે, શુભ કર્મરંભે ગોત્રજ્ઞની પૂજા છે. શ્રી રક્ષમાણી હરણુ વખતે વૈદર્ભ દેશમાં કુંળ દેવીનું પૂજન કરીને જતાં રક્ષમાણીનું શ્રી ભગવાન કૃષ્ણે હરણુ કર્યું હતું (ભાગ દસમ, ઉત્તરાર્ધ, અ. ૫૨) અર્થાત્ રક્ષમાણીજીનો સ્વયંવરચનાનો કાળ હોવાથી પ્રથમ ગોત્રજ્ઞ-કુંળ દેવીનું પૂજન કરવુંજ નોંધએ એ વિધાન છે. ગોત્રજ્ઞ-ગોત્રની માતા એવો સંબંધક પટાંત કરવા કરતાં સંપ્રદાનાર્થે અર્થ કરવો સમીચીન છે. એટલે ગોત્રની માતાને બદલે—“ગોત્ર વંશ માટે પ્રગટ થયેલી માતા” એવો અર્થ અત્રે વિવિક્ષિત છે. આ દેવી-ઓનાં નામ પાણિની સૂત્રકારની પછીથી ઉત્પન્ન થયું નથી પણ સેંકડો વરસો થયાં તે ગોત્રજ્ઞ દેવી પૂજાયેલી અને પૂજની આવે છે. માયાં તુ પ્રકૃતિ વિદ્યાત્ માયિનં તુ મહેશ્વરી (ત્રેતાશ્વર-૩) દેવી તે ઇશ્વરની માયા છે. વેદાંતમાં તેને પ્રકૃતિ કહે છે. પુરાણોમાં તેને શક્તિ કહે છે. કર્મકાંડમાં દેવી કહે છે. આ દેવી દ્રક્ત હિંદમાં રહેલી છે તેમ નથી પણ એશિયામાં બૌદ્ધ જૈનોએ પૂજેલી-યુરોપ-આફ્રિકા દેશોમાં પણ પૂજાયેલી છે. પત્રી તેતુ નામ દેશની ભાષા પ્રમાણે પાડે તેની શી અડચણ ? ગ્રીક લોકો “નની”—નનને” એ નામે, હિંદમાં લક્ષ્મી, સરસ્વતી, શક્તિ, અંબાભવાતી. ચામુંડા, ગોત્રજ્ઞ, કૌવત ઇત્યાદિ નામો મરુપ્યની કલ્પનાથી

પડે છે. જાપ્પીલન શહેરમાં સોનારપાના શિખરથી બાંધાવેલું દેવીનું મહાન દેવાલય ઇતિહાસથી જાણીતું છે. મિસરમાં પણ સેમેટીક પ્રજાએ તેનું પૂજન કરેલું છે. ગમે તે નામે અનેક દેશમાં દેવી (ગોત્રજા) પૂજાયેલી છે અને દુનિયાના દરેક સ્થળમાં રહેનાર મનુષ્ય પોતાના વંશની વૃદ્ધિ અર્થે ગોત્રજાને પૂજતો રહે છે. શ્રી ભગવાન કૃષ્ણનું—તેમના જન્મ વખતે મથુરાના રાજા કંસથી—ગોત્રજા દેવીએજ ગોત્રમાં હિતપત્ર થઈ રક્ષણ કર્યું છે. અને શ્રી ભગવાને તે દેવીનું પૂજન કરેલું છે. એટલે દેવીઓ—ગોત્રજા—આજ પૂર્વે ૫૦૦૦ વર્ષ ઉપર પણ પૂજાતી માલમ પડે છે. તો જો એમ કહેતા હોય કે આજ પૂર્વે ૪૦-૪૨ વર્ષ ઉપર જૈનની દેવીઓ કોટ્યર્કમાં સ્થાપવામાં આવી છે તો એવું બ્રાહ્મિના નામે એવું ગ્રહણ કેવી રીતે કરવું ?

વંશની વૃદ્ધિ કરવા તૈત્તિરિ સંહિતા ઉપદેશ કરે છે કે—

આચાર્યાય પ્રિયં ધનમાહૃત્ય પ્રજા તન્તું મા વ્યવચ્છેત્સીઃ ।

“ગુરુકુળમાં બ્રહ્મચર્ય પાળતાં અભ્યાસ કરી રહ્યા પછી ગુરુને પ્રિય એવા ધનને આપી પ્રજાનો વિસ્તાર કરવા ગૃહસ્થાશ્રમાર્થે લગ્ન કરવું—સંન્યાસ લેવો નહિં—” એવો ભાવ છે તેથી લગ્ન કરવામાં વિધાન થયેલું છે. લગ્ન વિધાનમાં પ્રથમ વસંત મોઢલવામાં આવે છે. તેમાં કન્યા સારૂ વસ્ત્ર અને દાગીના મોઢલવામાં આવે છે. તે વસ્ત્ર વર પુંખાયા પછી મંડપમાં વર—કન્યાને પહેરવા આપે છે અને પહેરાવતાં વર બોલે છે:—

યાઽઅકૃન્તન્નવયં-યાઽઅતન્વત ।

યાશ્ચ દેવીસ્તન્તૂનભિતોઽતતન્થતાસ્ત્વાદેવીર્જરસે-
સંવ્યવસ્વ । આયુષ્મતીદં પરિધત્સ્વ વાસઃ ॥

॥ વેદ સંસ્કાર ॥

“ હે આયુષ્મતિ કન્યા ” જે દેવી દેવ્યસ્તન્તૂન્ અકૃન્તન્ પ્રજનનું સ્થાપન કરે છે, જે દેવી તન્તૂન્ અવયન પ્રજનનુ ઉત્પાદન કરે છે, અને જે દેવી અતન્વત પ્રજનો વિસ્તાર કરે છે તે દેવી તને આ વસ્ત્ર સંવયન્તુ પહેરાવે. અર્થાત્ તું આ પ્રજા રૂપ વસ્ત્રને અતતન્થતેતુ : વિસ્તારિ વંશ વધારવા રૂપ ઉકેલીને ચારે બાજુએથી પરિધત્સ્વ પેહેર-ધારણુ કર. ને તું દીર્ઘાયુષિ થા.” ઉપરનો મંત્ર કન્યાને વસ્ત્ર પહેરાવતાં વર દેવીની સ્તુતિ કરે છે. પ્રજનો વિસ્તાર થવા માટે દેવી પ્રાર્થના છે. આમાં તાઃદેવીસ્ત્વાં સંવય-સ્વં-સંવયન્તુ નો અર્થ ગોત્રજનને જળ્યાવનાર છે. કન્યાને ઘરેણું અને વસ્ત્ર આપવાં તે ગોત્રજ દેવીને પ્રસન્ન કરવા રૂપ સેવા છે અને તે વસ્ત્ર અને ઘરેણું કન્યાને ગોત્રજ દેવીના પ્રસાદ રૂપ મળે છે. તેથી પ્રસન્ન થયેલી કન્યા સાથે રહેનારા ગૃહસ્થો આ જન્મમાં અપૂર્વ સુખ ભોગવી અંતે સદ્ગતિ પામે છે એવો શાસ્ત્રનો-પુરાણોનો ભાવ છે. વશનું કારણ-ગૃહસ્થાશ્રમ છે. લગ્ન વખતે અપાયેલું ઘરેણું કન્યાનું છે તે વિધાનથી તે ઘરેણું સ્ત્રી ધન તરીકે મનાય છે.

આપણા કોટયર્ડ પ્રભૂના દ્વારમાં જે ગોત્રજ દેવીઓની સ્થાપના છે તે ઉપર મુજબની પૂર્વ વેદકાળની-ગોત્રો સાથેના મંત્રમાં જોડાયેલી દેવીઓ છે. પછી તે દેવીઓના નામ ભક્તોની કલ્પના અથવા કામના પરત્વે ઉપાસકોએ જ જે નામ કલ્પેલાં હોય તેથી ગોત્રજ દેવીની ભાવનામાં કાંઈ ફેર પડતો નથી. ગોત્રજ દેવીના વળા મંત્રો છે, તથાપિ વિસ્તાર ભયથી અત્રે નહિં જણાવતાં સિદ્ધાંત સ્થાપન માટે ઉપરોક્ત મુખ્ય એક મંત્ર જણાવ્યો છે.

આત્મણોનાં ગોત્રો સાથે તેમની દેવીઓનાં નામ નથી મળતાં તે વાત ખરી, પણ આત્મણુને જે કર્તવ્ય કર્મ છે તે ઐહિક મુખની અપેક્ષાથી રહિત છે-અર્થાત્ સ્વધામનિષ્ઠા-તપ અને જ્ઞાન મુખ્ય છે. એટલે દેવીઓનાં નામ પણ આત્મપરાયણુ-અર્થ ઉપજનનારાં હોય. આત્મણુને કામના પરત્વે હોય જ નહિં-આત્મણુનું ગોત્ર-તે જ ગોત્ર, ક્ષત્રિ અથવા વૈશ્યનું હોઈ શકે એમાં શક નથી, પણ દરેકનાં કર્તવ્યકર્મ જૂદાં જૂદાં હોવાથી કામનાનો પણ વિભાગ થઈ જાય છે. તેથી દેવીઓનું નામ જૂદી જૂદી કલ્પનાએ કલ્પાય છે. ક્ષત્રિ લોકો-ભવાની-મહિષાસુર મર્દિનિ-ચામુંડા-નામ આપે અને વૈશ્ય-ધન ઇચ્છિત કામના માટે તેને લગતાં નામો કલ્પે તો તેથી કાંઈ વિરોધાભાસ થઈ જતો નથી પરંતુ સચુક્ત છે.

આપણાં ગોત્રોનાં નામપરથી દેવીઓનાં નામ રાખેલાં સાપેક્ષ જણાય છે. અને નિશ્ચય પણ તે જ છે. ગૌદાના અથવા શુંદાર્ણ ગોત્ર છે તે સંસ્કૃતિ કાલમાં ગદાયણુ અથવા ગૌડિનિ જણાય છે. તે બંનેમાં અક્ષરોની સાદૃશ્યતા હોવાથી

મળતાં આવે છે. ગૌદાના ગોત્ર હોય તો પણ ચાલે, કેમકે
 કસ્યપ વંશમાં “ હસ્તિદા ” ગોત્ર છે. આ ગૌદાના ગોત્રની
 દેવીનું નામ જાસુદેવી છે. તે નામ-ગૌદાના ગોત્ર સાથે
 જાસુદેવીનો સંબંધ છે. ગૌ-ધન્વિયો દા અર્પણ કરનારા તે
 ગૌદાના અને જા ઉત્પન્ન થયેલી અસુન્ પ્રાણુ-ઐટલે
 પ્રાણુશક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલી ધન્વિયો જેણે આત્મ વિશે
 અર્પણ કરી છે તે; “ ગૌદાનાત્રકષિ અને દેવી જાસુ ” ની
 જોડ બની આવે છે. તે જ પ્રમાણે દરેક ગોત્રજનાના
 અર્થ પ્રમાણે દેવીઓનાં નામની જોડ મળી આવે છે.
 ૧ કલ્યાણા-કલ્યાણી ૨ કક્ષાયણ-કામાક્ષી ૩
 શાલિસંઘય-સુરેશ્વરી ૪ શાયાશ્વ-શંકરી ૫ મત્સ્ય-
 મંદોદરી ૬ મહિયત્ર-મહિપાલની ૭ વત્સ-વિશ્વે-
 શ્વરી ૮ નરિ-નરસિંહાણી ૯ ધનજયા-નિત્યા-
 નંદની ૧૦ નંદિમત્ર-નરેશ્વરી ૧૧ નડાયન અથવા
 નૈંદ્રાણી-ગુણમયી ૧૨ ગૌદાના-જાસુદેવી-ઁત્યાદિ
 ગોત્ર સાથે દેવીઓનાં નામ સંબંધવાળાં છે.

આ દેવી બાલકને માટે ઘણી વખત પૂજાય છે
 બાલકના વાળ ઉતારવા પણ ગોત્રજાદેવી પાસે બાલકને લેઈ
 જઈ બાલ ઉતારાવે છે. વર કન્યા પરણી ગોત્રજા આગળ
 પગે લાગવા જાય છે. પ્રથમ પુત્ર લેઈ સ્ત્રી સાસરે આવે તે
 વખતે પણ ગોત્રજાને જ પૂજવામાં આવે છે. દરેક શુભ
 પ્રસંગે પણ ગોત્રજાદેવીનું પૂજન કરવા કાળાંતર થયા છતાં
 હજી પ્રચલિત છે. વર્ણાશ્રમ વેદકાલિન છે, અને ચારે
 વર્ણ ગોત્રજાને વેદકાળથી પૂજતી આવે છે. અર્વાચીન

અને વિશેષમાં ૪૦-૫૦ વર્ષ ઉપર ગોત્રજાદેવી પૂજાતી
કહેવું તે બાળશુદ્ધિ છે અને જૈન મંદિરોમાંની દેવીઓ
દુરાવતી તે પરધર્મનો દુરાગ્રહ છે,

આપણી દુટુંબની સ્ત્રીઓ પણ ગોત્રજા દેવીનો અર્થ
સારી રીતે જાણે છે. ગણેશ માંડવા વખતે સ્ત્રીઓ ગણેશ
માટલી લેખ આવે છે તે વખતે નીચે પ્રમાણે ગાય છે:—

“ગોતરડો ઉતારોરે ગોરજ વહુ માગે છે સવૈયો ગોરજ
વહુનો બાપ ભવાયો ગોરજ” ઈત્યાદી—

સ્ત્રીઓ ગોરને ગોતરડાની માટલીઓ વહુના મસ્તક-
પરથી ઉતારવા વિનંતિ કરે છે. “ગોતરડો ઉતારોરે” અર્થાત્
ગોત્ર ઉતાર—વંશમાં પેઢીની પરંપરા કાયમ ચાલે—વૃદ્ધિ
થાય તેમ કરો—આશીર્વાદ આપો, એમ વિનંતિ કરે છે.
વહુ શું માગે છે! “સવૈયો” અર્થાત્ સવાયો એટલે વંશમાં
કુળ દિપક—સવાયો પુરુષ પાકે તેવું માગે છે. તેમ પુત્ર
થવાથી મોશાળીયાંને પણ “દીકરીએ દિવો” દોહિત પ્રાપ્ત
થવાથી વહુનો બાપ ગાંડા ઘેઝા જેવો થઈ હર્ષ પામે છે
તે ભવાયાનું સુચન છે. આવો રીવાજ હજી પણ પ્રચલિત
છે. ગોતરડો એટલેજ ગોત્રજા અને ગોત્રજાને ઉત્પન્ન
કરનારી—વંશનો વિસ્તાર કરનારી તે ગોત્રજા દેવી; આ
પ્રમાણે અર્થ—ગ્રહણ થાય છે, તેથી ગોત્રજા દેવી સર્વને
ઉપાસ્ય છે. કોટયર્કમાં સ્થાપન થયેલી દેવીઓ અત્યંત
પ્રાચીન છે અને તે કુળની દેવીઓ છે, ગામ કે શહેરની
રક્ષક દેવીની વાત—કોટયર્કમાંની સ્થાપિત દેવીઓ માટે
કહેવી તે કુલ્લક વાત છે, અને ઉપરના વેદોક્ત પ્રમાણથી
કુળ દેવીઓ સમજવામાં વાંધો જણાતો નથી.

ખડાયતા શબ્દ

ખડાયતા શબ્દની યોજના કોઈ મુખ્યએ કરી નથી. ખડાયતા શબ્દ આપણી જાતિ—વર્ણાશ્રમને—આપણા મૂળસ્થાન ખડાતને—આપણી ઉત્પત્તિના સંવત્સરને—અન્નકુટની ખારસને—આપણા ઇષ્ટદેવ કોટ્યર્કની સાથેના સંબંધને એક ખડાયતા શબ્દજ સંબંધ રાખે છે, અને દેશ—કાલની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ નહિં ભૂમાય એવા લેખને ખતાવી સિદ્ધાંત સ્થાપન કરે છે. તે અમે આ સ્થળે ઘણા હર્ષથી જણાવીએ છીએ. ખડાયતા શબ્દનો અર્થ—જે જે હવે પછીના વિષયો રજુ કરવાના છે તે તે વિષયોના સંબંધમાં દરેક સ્થળે તેનો અભ્યાસ કરી રજુ કરીશું. તેથી સર્વ ખડાયતા પ્રાહ્લણ અને વૈશ્ય બધુઓને, પોતાના ઇષ્ટ અને ખડાયતા નામને ધારણ કરવાથી કેટલી ઉત્તમતા છે તે જાણી ગૌરવ ઉત્પન્ન થયા સિવાય નહિ રહે.

ખડાયતા શબ્દનો વર્ણ સાથેનો સંબંધક અર્થ—

ખડાયતા શબ્દમાં બે પદ છે. **સ્વટ્+આયતા**. આમાં **સ્વટ્** **સ્વટતિ**—**इप्सिते इच्छायाम** to desire=ઇચ્છવું. બીજું પદ **આયતા** [આ, યત્, ત્] આશ્રયે આધારે વા **Dependence** આશ્રય અથવા આધાર. વ્યાકરણથી ઉપર પ્રમાણે અર્થ થાય છે. એટલે “આશ્રયને ઇચ્છનારા” ખડાયતા. હવે આશ્રયને ઇચ્છનારા ખડાયતા એટલે શું ? તો **સ્વટ્**: એટલે **बद्धमुष्टिः** closed-fist જેની મુઠી બંધ છે તે. કોની મુઠી બંધ છે ? **સ્વટક**: A man whose business to negotiate marriage જે માણસનો ધંધો સારું

તેખડાંની શરતે લમ કરાવવાનો છે તે. અને Half closed hand એક હાથ જેનો પ્રતિગ્રહથી બંધ થઈ એકજ ખુલ્લો છે તે સ્વડાવતા. આ પ્રમાણે ખડાયતા આયંત સ્તૈતિ આયતસ્તુ સ્વડાયતા બ્રાહ્મણઃ ન તુ વૈશ્યઃ આશ્રયનીજ સ્તુતિ કરનારા હોવાથી “આયતાંત” શબ્દવાળા ખડાયતા, બ્રાહ્મણ કહેવાય છે. વૈશ્યને આ અર્થ ગ્રાહ્ય થતો નથી.

આપ સર્વને વિદિત છે કે મી. કાઠારી પોતાના ગ્રંથમાં લખી જણાવે છે કે “આપણને સંબોધીને રહેલા ગોરો” આ તેમનું લખવું કેટલે દરજ્જે પ્રમાણ વાળું છે, તે તેઓ સમજશે કે તેઓ આ બાબતથી અજ્ઞાન છે. વૈશ્યને ખડાયતા શબ્દ સાથે મૂળ સંબંધ નથી. ગોરોનેજ ખડાયતા શબ્દ લાગુ હોવાથી તેમના સંબંધે વૈશ્યને ખડાયતા વૈશ્ય એ નામ મળ્યું છે.

ખડાયતા ગોરોની વૃત્તિ યજ્ઞમાનો ઉપર છે. આ વૃત્તિ હોવાથી કામપણ વર્ણ પાસેથી પ્રતિગ્રહ નહિ લેવામાં ખડાયતા ગોરો મુક્ત છે; અર્થાત્ કામનો પ્રતિગ્રહ કરતા નથી અને ઉક્તિ એવી બોલાય છે, કે ખડાયતા વૈશ્ય સિવાય તેઓ કોઈ પણ પાસે યાચના કરતા નથી. તેથી પ્રતિગ્રહ લેવામાં એક હાથ તેમનો બંધ છે અને ખડાયતા વૈશ્ય માટે એક હાથ ખુલ્લો છે. તે ઉક્તિ આપણે ઉપર સ્વદઃ અને સ્વદેવકઃ શબ્દથી નિશ્ચય કરી તેના અર્થને મળતી જોઈએ છીએ. આ ખડાયતાનો અર્થ વ્યુત્પત્તિથી સાધ્ય કર્યો છે, તેમજ તેની પરંપરા પણ આગાલવૃદ્ધથી જાણીતી છે કે

ખડાયતો બ્રાહ્મણ-ખડાયતા વૈશ્ય સિવાય અન્ય વર્ણની પાસેથી પ્રતિગ્રહ લેતો નથી-લાખો રૂપીઆનું દાન રાજા આપે તો પણ તે દાનને માટે ખડાયતો બ્રાહ્મણ-પોતાને અનિષ્ટ સમજે છે પણ ખડાયતો વૈશ્ય-એક પાઇ આપે તો પણ તેના માટે તેનો એક હાથ ખુલ્લો છે. તેજ સ્વદ્ધાતુનો સ્વદ્ધાતુ: શબ્દાર્થ છે. અને આયતા તે તમારો તેમને-આધાર છે-આશ્રય છે. (ગુઓ-સંસ્કૃત અંગ્રેજી V. S. Apte કોષ)

હું [લેખક] મારી સ્થિતિમાં આ વૃત્તિ ઉપર રહ્યો નથી. તો પણ કોઈ કોઈ પ્રસંગે મારા યજ્ઞમાનોના આશ્ર-હથી જવું પડે છે; કેમકે દૈવાયતં કુલે જન્મ મદાયતં તુ પૌરુષમ્ મારો જન્મ બીજાના (વૈશ્યના) આશ્રયભૂત કુલમાં થયો છે છતાં મારી વૃત્તિનો નિભાવ ઉદ્યમથી જ કરવો હીક માન્યો છે, તો પણ યજ્ઞમાનો પ્રત્યે કહેવું પડે છે કે વયં ત્વગ્યા યતામહે અમે ખડાયતા ગોરો તારા-યજ્ઞ-માનના આશ્રમે છીએ. ઉપરના સંસ્કૃત શબ્દોમાં આયતા શબ્દ વપરાયેલો છે અને તેનો અર્થ આશ્રય-આધાર જ કરવામાં આવે છે, તે ભૂલવું ન જોઈએ.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે વૈશ્ય ખડાયતા નથી. પણ બ્રાહ્મણો જ ખડાયતા છે, અને ગોરાને સંખેપી વૈશ્ય ખડાયતા છે—એવું ખડાયતા શબ્દના નિઃશંક અર્થથી પ્રતિપાદન થાય છે. આ અર્થ શા માટે બ્રાહ્મણને જ લાગુ પાડવો? તો કહેવું પડે છે કે વૈશ્યને પ્રતિગ્રહ કે કોઈ બીજા અર્થ માટે કોઈનો વ્યવહારમાં આશ્રય હોય જ નહિ. “ બદ્ધ મુષ્ટિ ” કહેવાય નહિ, અને સાગ્રાં તેષાંની શર-

તેથી લમ કરાવવાં તે ધર્મ બ્રાહ્મણનો છે, વૈશ્યનો નથી-
તેથી ખડાયતા શબ્દ બ્રાહ્મણને જ સંબંધક છે. આ ખડા-
યતાનો અર્થ આધિભૌતિકમાં અર્થવત્ છે. હવે
સ્વંડાજતા સ્વંડવિભાજ્યે વિભાગેવા સ્વંડેતિ શ્રુવિમનઃ

પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય મનસાસહ । एते स्वंडायता-बंधायता ।

પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય અને છઠું મન જેતું વશ થયું છે તે-ખંડાયતા
અથવા પંડાયતા. આ અર્થ આધિ દૈવિક છે. “છ ઇન્દ્રિયો
વશ કરી મનોમય રહેવું” એક જ આશ્રય સચ્ચિદાનંદ મૂર્તિ ઉપા-
સક થવું તે પંડાયતા અર્થ છે, અને સ્વંડાયતા એટલે

Ruin in temple શરીરાદિના અહંમમભાવનો ત્યાગ
કરી આત્મમય રહેવું અથવા આત્માનો જ આશ્રય કરવો તે
આધ્યાત્મિક અર્થ છે. આ પ્રમાણે ખડાયતા-ખડાયતા-
અથવા પંડાયતાના અર્થો વ્યાકરણથી જ થાય છે પણ
drawn or attracted તથાઈ આવવું તે વ્યાકરણથી
થઈ શકે તેમ નથી, drawn એટલે “શ્વાસ ખેંચેલો”
એટલો જ અર્થ આયત ને માટે બંધખેસતો છે. આ
અર્થ પ્રસંગવશાત્ પ્રાણાયામ પ્રયોગમાં થાય છે, drawn
in deeply breath એટલે “દીર્ઘશ્વાસ ખેંચેલો”

આવો અર્થ વિવિક્ષિત છે પણ કોઈ ઠેકાણે ક્ષત્રિની ટોળી-
એનું તથાઈ આવવું થઈ શકતું નથી. જેમણે
આયતા શબ્દનો drawn અર્થ કરવા અચગતૌ એ
ધાતુને લઈ શબ્દ સાધી અનઘટન ભૂતનું રૂપ ત્રીજા પુરુષ
એકવચન કરી આયતા લીધું છે, પણ અત્રે તો અચગતૌ ધાતુ
નથી. આયતા શબ્દ નામ છે. ઉપરના અર્થ અમેજ દર્શાવે.

છીએ એમ કાંઈ નથી. અમારા સિવાય અમારા પૂર્વજોએ અને તે પૂર્વે ઉપનિષદ્ધારોએ પણ અનેકવાર આયતાનો અર્થ આશ્રય જ કરેલો છે.

આયતા—આયત—આયતનં ના આશ્રય—આધાર એવા અર્થ અર્વાચીન વિદ્વાનોએ પણ ક્યો છે. (V. S. apte dictionary)

ये। ह वा आयतनं वेदाऽऽयतनं स्वानां यवत्या-
यतनं जनानां मनो वा आयतनमायतनं स्वानां-
भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥

बृ. वा. १ अ. ६ मं. ५

‘જે આશ્રયને ઉપાસે છે તે જ્ઞાતિઓનો આશ્રય થાય છે. અન્યજનોને પણ આશ્રય થાય છે. મન ઇન્દ્રિયોનો તથા વિષયોનો પણ આશ્રય થાય છે. મન વડેજ ઇન્દ્રિયો પ્રવર્તી નિવૃત્ત થાય છે. એમ જે જાણે છે તે ઉપાસક જ્ઞાતિ અને અન્ય જનોનો આશ્રય થાય છે’ (બૃહદારણ્ય ઉપનિષદ)

ઉપરના આયતા આયતં આયતનં નો અર્થ જે કરવામાં આવ્યો છે તે શ્રુતિ પ્રમાણ હોવાથી ગ્રાહ્ય થઈ શકે છે.

અમારા ગોત્ર-ગોત્રજ અને ખડાયતા શબ્દની વ્યુત્પત્તિથી દરાવેલા અર્થો વેદ પ્રમાણ હોઈ નિઃશંક છે અટકે આપણે બાર ગોત્ર વાળા કોઈથી પણ તણાઈ આવ્યા નથી. ક્ષત્રિય વંશના નથી. ધરાની સેમેટીક લોહી ભળ્યું નથી તેમ અન્ય ખીજ જાતો આપણામાં ભળી આપણે વર્ણસંકર પણ

નથી. તેમ Inter-mixture પણ નથી. પૂર્વ પક્ષનો લેખ ખડાયતા જ્ઞાતિના બંધારણ પછીનો એટલે ધણા લાંબા દાળ પછીનો છે એમ માનવા ભેગ છે. જૈન મંદિરોમાંથી મળેલા લેખો ખરા, પણ તે સર્વે અર્વાચીન અને આપણાથી જુદા પડેલા ભિન્ન ખડાયતા જૈન વૈશ્યોના છે. ખડાત તૂટ્યા પછી ખડાયતા વૈશ્યોનો જે સમુહ જૈન થઇ આપણાથી છૂટો પડેલો તે લોકોએ પોતાનાં ગોત્ર નામ પરથી ગામે (કડી પ્રાંત વગેરે) વસાવ્યાં એમ માનવું યુક્તિસર ગણાય. અને તે લોકો પણ ક્ષત્રિ નહોતા તે પણ સાથે નક્કી સમજવું જોઈએ.

ગોત્રો વાળાં નામો મળતાં આવવાથી તેજ ગોત્રો વાળાં ગામેની ક્ષત્રિ ટોળી ખડાત આવી ખડાત વસાવ્યું અને અન્ય બીજી મનો કલ્પિત વાતોથી આપણી ઉત્પત્તિ પૂર્વ પક્ષના લેખથી ખરી ઠરી શક્તી નથી, તે પૂર્વેજ જોયું છે અને જે કાંઈ રહ્યા જોવાના રહ્યા છે તે પણ જોઈ આ વિષય પૂરો કરીએ.

આપણી વર્તમાનકાળ સુધીની સ્થિતિ તપાસતાં પૂર્વના ખડાયતા જ્ઞાતિ બંધારણના સમયની જે ઇષ્ટ ઉપાસના-ખડાયતા-શબ્દ-સંપ્રદાય-અને અન્ય ૩૬ થઇ રહેલા રીવાજો હજી તેવાને તેવાજ ચાલુ છે, તે પ્રત્યક્ષ છે. ખડાયતા બંધારણ પૂર્વે પૂર્વ પક્ષના કહેવા પ્રમાણે આપણે ક્ષત્રિ હોઈએ અથવા બીજી વર્ણ હોઈએ તો આપણામાં કુળમાં-જ્ઞાતિમાં પૂર્વ જાતિ સ્મરણ સ્મારક ચિહ્ન રહી જવું જોઈએ. આમ આપણા રીત રીવાજો-આચાર અને રૂઢીમાં તે હોવું જોઈએ એ નિર્વિવાદ છે. દાખલા નીચે પ્રમાણે—

૧ બ્રાહ્મણો મુસલમાન વેહરા થઈ ગયા છતાં હજી તેઓ ત્રવાડી, દવે, પાટક, જોશી અટકથી ઝોળખાય છે કે તેઓ પૂર્વે બ્રાહ્મણ હતા. પાછળથી મુસલમાન થયા તેનો જે જથ્થો તે મુસલમાની ધર્મવાળો સમુહ કહેવાયો.

૨ ક્ષત્રિઓ, પરશુરામના નક્ષત્રિ પૃથ્વી કરવાના સમયમાં ભયથી અમે બ્રાહ્મણો છીએ એમ બોલી બ્રહ્મક્ષત્રિઓ બન્યા છે છતાં તેઓ પૂર્વે ક્ષત્રિ હતા તેનું સ્મારક લગ્ન વખતે મન્દ્રવેધ કરી વર ઉઘડે છે તે પ્રત્યક્ષ તેઓ ક્ષત્રિ હોવાનો પુરાવો છે.

૩ ચુડામણ-યાદવ-ક્ષત્રિઓ જે લુવાણા ખેાળ હાલ બની ગયા છે તે પણ હજી “હક્કર” અટકથી ઝોળખાય છે અને જે યાદવ વંશના ક્ષત્રિઓ તે હાલ મુખ્ય કચ્છના ભાટીયા તે પણ “હક્કર” થી પોતે ક્ષત્રિ હતા તે તેમનું સ્મારક પ્રચલિત છે.

૪ ક્ષત્રિના જે વૈશ્યો બન્યા-જેઓને જૈન દિક્ષા મળી અને અહિંસા પ્રવર્ત કર્યા અગર થયા તે હાલ વૈશ્યો છતાં પોતાની પૂર્વ જાતિનું સ્મારક લગ્ન વખતે વર ઘોડા ઉપર બેસતાં હાથમાં ખડ્ગ [તલવાર] ધારણ કરે છે તે તેમનું પૂર્વનું ક્ષત્રિ જાતનું સ્મારક છે. આ વૈશ્યો હાલમાં “વીસા મોઢ” કહેવાય છે અને આ રીવાજ હજી પ્રચલિત છે.

૫ જે વૈશ્યો હાલમાં લગ્ન વખતે હાથમાં નાળીએર રાખી ઉઘાડે શિર અને ઉઘાડે શરીરે એક વસ્ત્રબર ઉઘડે છે, તે બ્રાહ્મણના વૈશ્ય થવાનો પુરાવો છે. આ રીવાજ આપણા ખડાયતા વૈશ્યનો છે અને બ્રાહ્મણી કર્મ પ્રમાણનું તેમને હજી સ્મારક રહ્યું છે.

૬ જે વૈશ્યો જરીના મુગટ-પાધડી-જરીનો અંગરખો-તોરા-જમા-પેહેરી લમ્મ કરવા જાય છે તે પોતાની મૂળ વૈશ્ય જાતિનું ચિહ્ન છે. જે હાલ જૈનાદિ ખ્રીષ્ટ વૈશ્ય જાતિઓમાં આ સ્મારક જોવામાં આવે છે.

૭ શૂદ્રો માટે કાંઈ ધર્મનું સ્મારક વિશેષ કરીને હોતું નથી. અગર વર્ણાન્તર પામી ગયા પછી-સેળમેળ જાતિને પામ્યા પછી પણ સ્મારક રહેતું નથી. શૂદ્રને જેવા ઉપદેશ કરનાર મળે તેમ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી ગમે તેમ ચિહ્ન ધારણ કરે તેને માટે શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ નથી. શાસ્ત્રમાં બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિ અને વૈશ્ય તેઓ દિજ કહેવાય છે અને વર્ણશ્રમ ધર્મ પણ તેઓ જ જાળવી શકે તેમ છે. તેવું સત્વાદિ ગુણ પ્રધાન રજવીર્યથી ઉત્પન્ન થએલી પ્રજાનો જાતિસ્વભાવ જ છે અને શૂદ્રોને શાસ્ત્રકારોએ

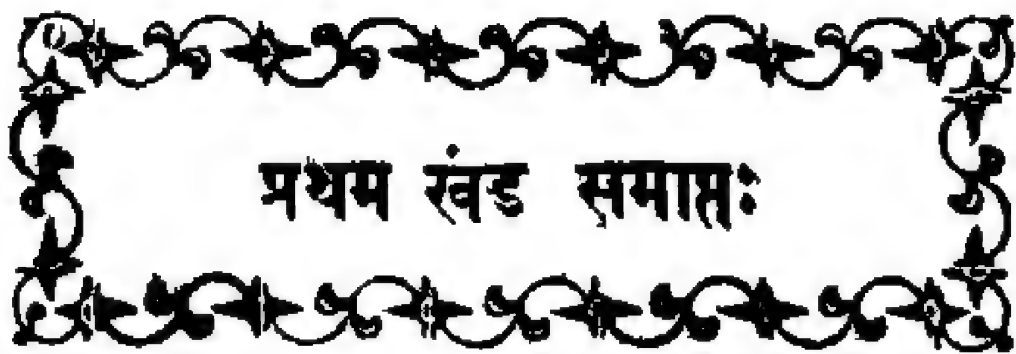
સ્ત્રી શૂદ્રો નાધીયતામ એવો ઉપદેશ કરેલો છે. અર્થાત શૂદ્રો કદિ ભણેલા હોય અથવા ભણારી વિદ્વાન કયા હોય તોપણ તેમની મૂળ જાતિ સ્વભાવ છોડી શકતા નથી. વિદ્વાન જણાતો હોય છતાં ગુપ્ત રહેલી તેની જાતિ અને સ્વભાવ પ્રસંગે પ્રકાસી નીકળે છે તેથી વિદ્વાન છતાં તે શૂદ્ર જાતિનો છે એમ બીજાઓ ઠરાવે છે. તેથી વિશેષ કરી તે જાતિઓમાં કાંઈ સ્મારકનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી. જૈનધર્મ ધારણ કરનારાઓમાં વર્ણશ્રમ નથી. અને જે જાતિમાં વર્ણશ્રમ નથી તેઓને શાસ્ત્રકારોએ વેદ બાણ ગણી શૂદ્ર ઠરાવેલા છે અને વેદને અપ્રમાણ્ય માનનારાના આધારે-વર્ણશ્રમ અંગિકાર કરનારને કામ આવતા નથી એ ઉઘાડી વાત છે.

આવી તરેહથી જે જે જાતિઓ બંધાઈ છે તે તેમના પૂર્વ મૂળને જાણવા માટે અઘાપિ સુધી દરેક કોમે જાળવી રાખી છે. બાકી જે એક શ્રેણિથી ચાલતી આવતી બ્રાહ્મણાદિ જાતિઓ ભયમાં આવ્યા છતાં પણ બીજી અન્ય જાતિઓમાં વર્ણમાં-કે સમાજમાં હજી એ સુધારાના કાળમાં ભળી નથી. આર્ય સમાજ, આર્યન અધરહુડ-પુનર્જન્મ-અનેક ભિન્ન ભિન્ન સપ્રદાયો-પરદેશી હુમલા-અને પરદેશી રાજ્ય સાથેના ગાઢ આચાર વિચારમાં એકત્વ છતાં પણ ભળતી નથી. તો પછી જીના વખતમાં જીના વિચારના માણસો માટે તો પૂછવું જ શું ? હજી અત્યારે પણ બુદ્ધિમાન તંત્રીદારા પરિપક્વો-મંડલોનો પ્રયાસ હોવા છતાં સુધારણા કેવી સ્થિતિમાં છે તે આપણે જોઈએ છીએ. જીના વિચારના માણસોની સંખ્યા અધિક છે. બાકી સુધારણા કરવામાં બુદ્ધિ-બળ-દાન-આત્મભોગ આપવા સતત પ્રયાસ જારી છે. આથી જો કે બીજા રોપાયું છે, તે ભવિષ્યમાં સફળ થવાની આશા છે, પણ જ્યાં સુધી જીના વિચારનો મનુષ્ય હશે ત્યાં સુધી ધાર્મિક દૃષ્ટિની પરંપરા ચાલુ જ રહેવાની એ સંભવિત છે. એટલે હાલ તો આપણે શુદ્ધરૂપ જ છીએ, એમ ઉપરના પ્રમાણોથી માન્યા વગર ચાલે તેમ નથી.

આવી રીતે આપણે શુદ્ધરૂપ છીએ ખરા, ત્યારે આપણી ઉત્પત્તિ-કોટ્યર્ક-ખડાત-ખડાયતા-એટલે શું ! આવા પ્રશ્નો આપોઆપ આપણી આગળ ઊભા થાય છે. આ આવત જો કે જોતના પ્રશ્ન પૂછનારનો હેતુ નહોતો પણ પૂર્વ પક્ષમાં નહિ પૂછામલા પ્રશ્નોનું પણ દર્શન થાય છે

એટલે આપણને પણ આ વાતનો ઉકેલ કરવો જરૂરનો છે એમ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જો આ પ્રશ્નનો નિકાલ કરવો છે તો આ ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નના સિદ્ધાંત કરનારાં આપણી પાસે શાં શાં સાધનો છે, તે પણ વિચારવું જોઈએ.

વિચાર કરતાં પ્રાચીન-અવાંચીન વિદ્વાનોનો મત-આવી શોધો લાવવાનાં-સાધનોમાં મુખ્ય ભૂસ્તર વિજ્ઞાન-પુરાણવસ્તુશાસ્ત્ર-ગાથાશાસ્ત્ર-શબ્દ મીમાંસા-શબ્દોની લાક્ષણિક ભાષા અને સામ્યતાકાલ-ખગોળ જ્યોતિષ અને સ્વશાસ્ત્ર પ્રામાણ્ય ગ્રંથોની જરૂર સ્વીકારેલી છે એમ કરાવે છે અને વિશેષમાં વર્તમાન રિવાજો-સંપ્રદાયો-આચાર-વિચારની પદ્ધતિથી પણ અનુભવસિદ્ધ હોવાથી ખીજા ઐતિહાસિક દષ્ટિ કરતાં પણ બળવત્તર ગણાય છે. એટલે હવે જે જે સિદ્ધાંતમાં જે જે પ્રમાણોની જરૂર છે, તે તે કેકાણે ઉપર મુજબના આધારો સાથે આપણી આગળ ઊભા રહેલા પ્રશ્નનો નિર્ણય કરીશું.

પ્રથમ સ્કંડ સમાપ્તઃ

ૐ કોટ્યર્કાય નમઃ

ખડાયતા કોટ્યર્ક સિદ્ધાંત

દ્વિતીય ખંડ પ્રારંભઃ

યત્પાદપંકજ પરાગ સુરાગ યોગિ ।
 વૃન્દૈર્જિત ભવમયં ગિતકાલ ચક્રેઃ ॥
 યન્નામ કીર્તનપરાજિતદુઃખ શોકા ।
 દેવાસ્તમેવ શરણં સતતં પ્રપદ્યે ॥

વર્તમાન સંપ્રદાય

આપણે હાલ ગુજરાતમાં વસીએ છીએ. ખડાયતા જ્ઞાતિમાં જન્મ છે. આચાર-વિચાર, શ્રુતિ સ્મૃત્યાદિ ધર્મ શાસ્ત્રોથી નિત્ય-નૈમિત્તિક કર્મોમાં સંસ્કાર થાય છે. અને પરતર્વે માટે વેદોક્ત પુષ્ટિ સંપ્રદાયની દિક્ષા ગ્રહણ કરી છે. મુખ્ય સિદ્ધાંત ભક્તિ માર્ગ છે. ઉપરાંત નિત્ય-નૈમિત્તિકાદિ [લગ્નાદિ] કર્મોમાં ગોત્રોચાર સાથે ‘શ્રી કોટ્યર્કની સ્થાપના’ અને જય પણ શ્રી કોટ્યર્કનો બોલીએ છીએ, અને તે ઇષ્ટ-દેવ ખડાયતાના કહેવાય છે. શ્રી કોટ્યર્ક પ્રભુના ઉત્સવો દર વરસે કાર્તિક સુદ ચારસના રોજ કરીએ છીએ. લાગા ભેટ પણ ઉધરાવીએ છીએ. ઉપરાંત તેમની સેવામાં ધન-મન-તન અર્પણ કરીએ છીએ. આ આપણો વર્તમાન કાલનો ધાર્મિક વિવેક છે.

જો કે વર્તમાન સંપ્રદાય પુષ્ટિ છે છતાં પોતાના ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ ભૂલી ગયા નથી, અને તે ભૂલી ન જવાય અને પરંપરા રહે તે માટે સંસ્કારમાં તેમનું નામ યુક્ત કર્યું છે. કોટયર્ક સંપ્રદાય અને પુષ્ટિ સંપ્રદાયના પુરસ્કર્તા ભિન્ન ભિન્ન છે તેમજ તત્ત્વ સિદ્ધાંત પણ ભિન્ન છે. તો આપણો, પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં દિક્ષા લેવા પૂર્વે શ્રી કોટયર્ક સંપ્રદાય કયા નિયમ પર રચાયો? હિંદમાં ખડાત સિવાય બીજો ઠેકાણો છે કે નહિ? તેમજ હિંદમાં ચાલતા અનેક ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયો સાથે તેનો મેળ બેસતો આવે છે કે કેમ? અને ફેર હોય તો શું શું ફેર મહત્વનો છે એ આપણને પ્રશ્ન પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે જે જે સંપ્રદાયો મુખ્ય મુખ્ય છે તે જોયા વિના શ્રી કોટયર્ક સંપ્રદાય ક્યારે થયો એ વગેરે આપણને મળી શકે નહિ; માટે આપણે પણ વર્તમાન કાળ પૂર્વેના સંપ્રદાયો તરફ દૃષ્ટિ નાખવી જોઈએ.

મુખ્ય ચાર સંપ્રદાય છે. ૧ કૈવલાદૈત સંપ્રદાય—શ્રી શંકરાચાર્ય પ્રણિત—બ્રહ્મવિદ્યા દર્શક છે. ૨ વિશિષ્ટાદૈત સંપ્રદાય—શ્રી રામાનુજાચાર્ય પ્રણિત—ભક્તિ પ્રધાન અને રામચંદ્ર પ્રભુ ઉપાસ્ય છે. સંપ્રદાયનું નામ મર્યાદા છે. ૩ દ્વૈતાદૈત સંપ્રદાય—શ્રી માધવ પ્રણિત—ભક્તિ—નીતિ અને નૃસિંહ પ્રભુ ઉપાસ્ય છે. ૪ શુદ્ધાદૈત સંપ્રદાય—શ્રી વલ્લભાચાર્ય પ્રણિત, કેવળ ભક્તિ—શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ ઉપાસ્ય અને સંપ્રદાયનું નામ પુષ્ટિ છે. ૫ સ્વામિનારાયણ—શ્રી સેહેજનદ સ્વામી પ્રણિત, ભક્તિ અને શ્રી વિષ્ણુ—લક્ષ્મી ઉપાસ્ય છે. ૬ નિમાનંદી, ઉપાસ્ય વામન અવતાર છે. લાલજી મહારાજનું નામ લેઈ

ભજન પૂજન કરે છે. આ છેલ્લા બે વિશિષ્ટાદ્વૈતના ભાગ છે. આ ૭ સમ્પ્રદાય પૈકી કોઈપણ સંપ્રદાય સાથે કોટ્યર્ક પ્રભુનું નામ અગર ઉપાસનાનો સિદ્ધાંત જણાતો નથી.

પંથો જોઈએ તો દાદુ, મેરાજ, નાનક, કબીર, નાથ, માર્ગિ, કૃષ્ણીરી, જોગી, જંગમ, ભેરવ, શક્તિ, ભૌતિક, ચાર્વાક, બૌદ્ધ, જૈન, કાપિલ, સાંખ્ય, વામમાર્ગ, ઉદાસી, સતનામી પ્રણામી, અવધૂત, લિંગાયત, વૈરાગી, ક્રીમેશન, આર્યસમાજ, બ્રહ્મોસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ, તાર્કિક, કાપાલિક, રેદાસમત, દત્તાત્રય, આવા અનેક પંથો હાલમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તેમાંના કોઈ પણ સાથે આપણા ઈષ્ટ શ્રી કોટ્યર્કનું મળતાપણું જણાતું નથી તેમ આખા ભરતખંડમાં ખડાત સિવાય બીજો કોઈ ઠેકાણો શ્રી કોટ્યર્ક પ્રભુ બિરાજતા હોય તેમ માલમ પડતું નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે આ એક સ્વતંત્ર સમ્પ્રદાય છે. એટલે પ્રથમ જૂનામાં જૂના સમ્પ્રદાયમાં શંકરાચાર્ય સ્થાપિત કેવલાદ્વૈત પછી અને રામાનુજ સંપ્રદાય પૂર્વે આપણો સમ્પ્રદાય સ્થાપન થયો હોય તેવું અનુમાન જાય છે. શ્રી શંકરાચાર્યે બૌદ્ધ મત હિંદમાંથી હાંકી કાઢ્યો અને પુનઃ વેદ ધર્મની સ્થાપના કરી તે પછી આપણો સંપ્રદાય પ્રકટ્યો હોય તે માનવા જોગ છે. પણ આપણા સમ્પ્રદાયના સિદ્ધાંત અને શ્રી શંકરાચાર્યના તત્ત્વ સિદ્ધાંતમાં ફેર છે. જ્ઞાન કર્મ સમુચ્ચવાળો શ્રી નારાયણ પ્રભુએ કહેલો ભક્તિ પ્રધાન માર્ગ તે આપણો સમ્પ્રદાય છે, અને તે જોતાં ઋષિ પ્રણિત વેદ કાળથી ચાલતો આવેલો શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ ગીતામાં કહેલો અને મહાભારતના શાન્તિ પર્વના મોક્ષાર્ધમાં શ્રીનરનારાયણે કહેલો “ભાગવત ધર્મ”

આપણને પ્રતિપાદ છે એમ શ્રી કોટયર્ક અને તત્સર્જન આપણાં કર્તવ્ય ઉત્સવો અને કીર્તન, પૂજન વિધાન, મહાત્મ્ય, આદિથી ખાતરી થાય છે, એટલે શ્રુતિ સ્મૃત્યાદિથી નિષ્કામ કર્મ કરતાં કરતાં ભક્તિ વડે શ્રી ૯૪ કોટયર્ક પ્રભુના સાર્થક્યને-સોલોક્યને પામવું-એ આપણો નારાયણી સુક્તમાં વર્ણવેલો શ્રી કોટયર્ક પ્રભુનો ગુણાનુવાદ જેમાં આબેહુબ-શ્રી કોટયર્કની સ્થાપના અને તેના મહાત્મ્ય પ્રમાણે મળતો આવે છે તેજ આપણો મુખ્ય સંપ્રદાય છે. પછી તેમાં કાલાન્તરે પરિવર્તન થયું હોય તો તે અપવાદ તરીકે ના કહી શકાય નહિં. પણ મુખ્ય સિદ્ધાંતનો તત્ત્વ નિરૂપણ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ અને નિષ્કામ કર્મ એ બેનો ચોક્કસ મેળ શ્રી કોટયર્ક પ્રભુના ચરણમાંજ વિરમે છે તે ભૂલવું નહિં જોઈએ. શ્રી કોટયર્ક પ્રભુના એક મોટા ઉત્સવ તરીકે કાર્તિક સુદ ૧૨ ના રોજ આપણે જે ઉત્સવ કરીએ છીએ તેનો નિર્ણય કોટયર્ક પ્રભુની સ્થાપના વખતે મહત્વનો હોવાથી અને તેનો અને શ્રી કોટયર્કનો શો સંબંધ, તે આગળ પ્રસંગમાં જણાવીશું. હવે શ્રી કોટયર્ક પ્રભુ બિરાજે છે તે ખડાત ગામ તરફ પ્રયાણ કરીએ.

ખડાત ભૂમિ

“ખડાત” કોઈ પ્રદેશ-ગામ-નગર કે શહેરની જગા જણાતી નથી. પાછળથી શહેર કહેવાયું હોય તેની ના નથી. પણ ખડાત ગામ વસ્તિ માટે મળ્યું નહોતું અને તે શહેર-નગર-ગામ માટે પણ ખડાત નામ પાડવામાં આવ્યું નથી, એવું તેના શબ્દાર્થથી સિદ્ધ થાય છે.

ઘટ એટલે દર્ભ-શરકટ ધાસ આત-આયત-

આયતન જે કાંઈ કહેા તે સ્થાન વાયક છે. એટલે “શર-
કટ ધાસની ભૂમિ” જ્યાં ધાસ ઉમે છે-ખીજું કાંઈ ન થાય
તેને આપણે “ખીડ” કહીએ છીએ તેવી “શરકટ ધાસની
ભૂમિ” અને આવી ભૂમિ ઉપર જે યજ્ઞ થયો હોય-દેવસ્થાન
હોય-તો તેને સ્વઢાયતન એની મેળેજ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવાં
૩ દેવાયતન, મઠાયતન વગેરે-એટલે આપણું ખડાત
પ્રથમતઃ શરકટ ધાસની ભૂમિ રૂપ હતું.

આ શરકટ ધાસની ભૂમિની સીમાત-પ્રાચીન કાળથી
ખડાત નામ મળ્યા મુઘીમાં ક્યાં ક્યાં મુઘી હતી અને તેને
શું શું નામેથી બોલાવતા તે જોઈ લઈએ.

મહાભારત વખતમાં પુલસ્ત્ય ઋષિ-ભીષ્મ પિતામહ
પ્રત્યે ભરતખંડના તીર્થોનું વર્ણન કરે છે. તેમાં પ્રથમ પુષ્કર-
રાજનું વર્ણન કરી, એક બે બીજાં તીર્થોનું વર્ણન કર્યા
પછી કાટિતીર્થનું અને ભદ્રવટ તીર્થનું વર્ણન કરે છે,
અને ત્યાં સ્નાન કરવાથી અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યાનું ફળ પ્રાપ્ત
થાય છે એમ જણાવ્યું છે (મહા. વ. અ. ૮૨). ત્યારબાદ
તરતજ નર્મદા નામની નદી પ્રત્યે જવાનું કહે છે. આ
હકીક્તમાં કાટિતીર્થ અને ભદ્રવટ તીર્થ-એક પછી એક
અનુક્રમે વર્ણવેલાં છે; એટલે પુષ્કરથી નર્મદા જવાના રસ્તા
ઉપરનાં છે એમ નક્કી થાય છે. આવું વર્ણન જોતાં આપણું
કાટિતીર્થ-કાટયર્ક તીર્થ કેમ ન હોય? અને વળી ભદ્રવટ
તીર્થનું પણ સાચેજ વર્ણન રહેલું છે એટલે તો કાટિતીર્થ
અને હાલનું વડનગર તે પણ જોડ મળી રહે છે. એથી

નિઃસંદેહ છે. વર્ગી રાજસૂય યજ્ઞ વખતે શ્રી નિકુલ પશ્ચિમ દિશા જીતવાને નિકળ્યા છે, તે પ્રથમ મારવાડમાં ઉતર્યાનું વર્ણન છે અને એવું જણાવ્યું છે કે “કાર્તિક સ્વામિ”ને પ્રિય એવા રોહિત (લાત રેતી પથરા વગેરે વાળી જમીનનો પ્રદેશ) પર્વતમાંના શૈરિષિક-મરૂ અને મહેત્ય (મહેરવાડા) દેશ કે જ્યાં ઘણું ધાન્ય પાકે છે તે દેશ પ્રથમ જત્યા (મહાં સલાં અ. ૩૨) શૈરિષિક એવા નટ લોહિ-મરૂ એટલે મારવાડી અને તેની દક્ષિણે આવેલો મહેત્ય કે જે અરવલ્લી ડુંગરોમાંની કોઇ હારમાંનો પ્રદેશ છે, “આ મહેત્ય દેશ અને કાર્તિક સ્વામિને પ્રિય” એવું વર્ણન આવવાથી કોટિ તીર્થનેાજ પ્રદેશ એવું તત્વરૂપ નિરૂપણ એની મેળેજ થઈ જાય છે. કેમકે કોટિતીર્થ તેજ ખડાત અને ખડાત શબ્દ “પડાનન” શબ્દમાં અંતરભૂત રહેલો છે, પડાનન એટલે કાર્તિકસ્વામિ. રા. ભોગીલાલ ગાંધીએ મહાકાવિ-મહિકાવતી-ને નગર જણાવ્યું છે તેજ મહેત્યની રાજધાનીનું સહેર હોય એમ અનુમાન થાય છે અને કાળાન્તરે મહિકાવતીની “મહુડી” પણ થઈ જાય તે સંભવિત છે, કેમકે આ સ્થળો તદ્દન ખડાતની સીમાંતમાં અગર નજીક આવેલાં છે. સાબ્રમતિનું નામ પૂર્વે સંસ્કૃત વાડમય ગ્રંથોમાં ચંદ્રવતી [દ્વાપરે ચંદનવતી કલો સાંધમતી શૂમા] ચંદ્રાવતી કહેતા હતા. અને રા. ગાંધીનું ખતાવેલું ચંદ્રાવતી તે સાબ્રમતિને કાંઠે હોય તે યથાર્થ જણાય છે. એમ કોટિતીર્થ, ભદ્રવટતીર્થ, મહિકાવતી, ચંદ્રનાવતી એ સ્થળો પૂર્વકાળમાં અસ્તિત્વમાં હોય-હતાં તે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે

હવે આ ચારે તીર્થસ્થાનો મહેત્ય નામથીજ આપણે આગળ ઉપર જોતા જવાનું છે.

આ મહેત્ય દેશની ઉત્તરે મારવાડ છે, ત્યાં વસ્તિ ઓછી અને વરસાદની તંગીને લીધે પાક પણ ઓછો થાય છે, પશ્ચિમે અંરવલ્લીના ડુંગરોમાં રહેતા બીલોનું વરિતસ્થાન છે તે હાલના અમદાવાદની બદકાળી માતા સુધી ઉજ્જડ જંગલો હતાં અને તે માતાને મનુષ્યનો ભોગ આપતા હતા તેવું ઇતિહાસથી જણાય છે. દક્ષિણે નર્મદા નદી-લાટ દેશ છે, પણ રસ્તામાં ઘણાં જંગલો હોવાથી રસ્તો વિકટ હતો. તે વખતે વડોદરાથી લાટ દેશ શરૂ થતો હતો. એટલે મહેત્ય વાસીઓનો વ્યવહાર તે સાથે થઈ શકે તેમ નહોતું. હવે પૂર્વમાં માળવાનો પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ આવેલો છે. તે કાટિતીર્થના પૂર્વ ભાગમાં મહિ નદીના પ્રદેશથી શરૂ થાય છે. તે માળવાના પશ્ચિમ ઉત્તર ભાગ સાથે-આપણા મહેત્યનો વહેવાર ચાલતો-તે તેની ફળદ્રુપતા-વિધાનું સ્થાન-સમૃદ્ધ દેશ જોતાં જણાય છે. માળવાનું ઉજ્જન નગર મહાભારત કાળ વખતે આખા ભરતખંડમાં વિશ્વવિદ્યાલય માટે પ્રસિદ્ધ હતું. આપણા શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ પણ સુદામા ભક્ત સાથે ઉજ્જનમાં ગુરુને ઘેર રહી ભણ્યા હતા તેવું ભાગવતથી જણાય છે. મહાભારત કાળથી તે વિક્રમ અમર જોજ રાજ્ય સુધી માળવ દેશ વિધાનું સ્થાન બીજી કાશી રૂપે હતું તે આપણને ઇતિહાસથી માલમ પડે છે. સૂર્ય સિદ્ધાંતકારે પણ ખર્ગોલ વિષયક જ્ઞાનની શાળા ઉજ્જનમાં રાખી હતી. વરાહમિહિર જ્યોતિષ પારંગત શાસ્ત્રીએ પણ (મીનીમની માફક) નલિકાયત્રે વડે ગૃહતારાઓની ચાલ નક્કી કરી

હતી. તે વેરાહ મિહિર જ્યોતિષ ગ્રંથથી માલમ પડે છે. અર્થાત રાજ પ્રજા સર્વ વિક્રમ-ભોજ સુધી ધણી ઉત્તમ વિદ્યા-આબાદિ અને લક્ષ્મી વડે અતિ સમૃદ્ધ હતા, વરસાદ જોઈતો થતો હોવાથી તેની ફલદ્રૂપતા શ્રેષ્ઠ (કાચુ સોનું) કહેવાતી. હાલ પણ માળવામાં દુષ્કાળ પડવો ક્વચિતજ સંભવે છે એટલે ખડાતની ઉત્તર પશ્ચિમ દક્ષિણ કરતાં પૂર્વમાં માલવ દેશ સાથે વહેવાર હોય તે સંભવિત છે.

આવી રીતે આપણા મહેત્ય દેશ તેનું રક્ષણ કરનાર કોઈ પણ રાજા હોવો જોઈએ. રક્ષણ કરનાર વગર મહિ-કાવતી-ચંદનાવતી-કાટિતીર્થ-ભદ્રવટતીર્થમાં આવતા જતા જાત્રાળુઓનું રક્ષણ પણ થવું મુશ્કેલ હતું. માટે ગામ-નગર કે શહેર હોય પણ તેનો રક્ષક તો જોઈએ; પછી તે ગમે તે જાતનો હોય. આખા મહેત્ય દેશનો રાજા મહીકાવતી અગર ચંદનાવતી ભદ્રવટ તીર્થમાં રાજધાની કરી રહેતો હોવો જોઈએ એમ કહેવુંજ પડે. આ કહેતાંની સાથે રા. ભોગીલાલ ગાંધીના શોધનમાં મળી આવેલા રૂદ્રદામાના સિક્કા તુરતજ નજર આગળ ખડા થાય છે. સિક્કા ઉપરથીજ રૂદ્રદામા નામનો રાજા હતો તે એની મેળે પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ખડાત ભૂમિ પણ તેના તાબાની હતી એ નિર્વિવાદ છે. આ રાજાનું નામ રૂદ્રદામા હો કે પછી કોઈ સાંકેતિક અર્થને જણાવનારું રહસ્ય હોય તે વાત હાલ બાબુ પર રહી, પણ રાજા તો રૂદ્રદામા નામ ધારણ કરનારજ હતો; વળી આ રાજા ધણી ધર્મિષ્ઠ હતો તે તેના દાંતીપણના શુભના વર્ણનથી સાબીત થાય છે. તેણે ધર્મારણ્યમાં ઘણી ગાયો બાલ્યોને આપી; આ ધર્મારણ્ય તે હાલનું ગંગોત્ર-મંગ-

ધનુ ગીરી પ્રજા-મહાભારતનું ધર્મારણ્ય-જ્યાં અક્ષય વડ
 બ્રહ્મસર-વિષ્ણુપદ અને કલ્પ નદી છે તેજ ધર્મારણ્ય મહા
 ભારતમાં કહેલું છે. અનેક ઋષિઓને તપ કરવાનું સ્થાન
 છે. આ ધર્મારણ્ય પાસે વિશ્વામિત્ર ઋષિનું ચંપાનગર કૌશિકિ
 નદી ઉપર આવેલું છે. વશિષ્ઠ-જમદગ્નિ અને જનક રાજ
 ઋષિનું જનકપુર હાલના દરભંગા પાસે અને નેપાલની
 સરહદ આ સર્વ એક ખીજની સીમાંતમાં આવેલાં છે. આ
 ધર્મારણ્યમાં જવાનો માર્ગ મહેત્ય દેશથી સુગમ રસ્તો પૂર્વ
 તરફ માણવાના પશ્ચિમ ઉત્તરભાગમાંથી થઈ બિહાર-મગધમાં
 જવાય છે. તે દેશમાં જત્રા કરવા ગયેલો રૂદ્રદામા ધર્મિષ્ઠ
 અને તેના નામ પરથી તે શિવ વિષ્ણુનો પરમ ભક્ત હતો
 એવું સૂચન થવાનું ચિહ્ન હોવાથી તે બ્રાહ્મણોના સમાગમને
 પામે એ સંભવતું છે, અને બ્રાહ્મણોનો સમાગમ તે-સમાગમીના
 પાપને નાશ કરવા રૂપ અને અબ્યુદયને આપનાર હોવાથી-
 બ્રાહ્મણોને સેવે એ સહજ ધર્મિષ્ઠાનું લક્ષણ છે. અર્થાત્
 રૂદ્રદામાના કલ્યાણ અર્થેજ બ્રાહ્મણો પોતાની સાથે સ્વાગત
 કરે તે યુક્ત છે. આ વાત કરતાં તરત આપણું કોટ્યર્ક
 મહાત્મ્ય યાદ આવે છે. તેમાં, “ એક વખત મહાદેવજીએ
 યજ્ઞ કર્યો હતો અને જે બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞ કરાવ્યો હતો તે
 બ્રાહ્મણોને ખડાયતા નામ આપી ખડાત નામની નગરી
 વિશ્વકર્મા પાસે બંધાવી તેમને રહેવાનું સ્થાન કરી આપ્યું
 અને તેમની સેવા માટે વૈશ્યોને સોંપ્યા.” આ વાતનો જે
 મેળ બેસતો હોય તો આપણા સિદ્ધાવાળા રૂદ્રદામા સાથેજ આ
 ઐક્ય મળે છે. રૂદ્રદામા નામનો રાજા હતો તે ખરું, પણ તે
 રૂદ્રદામાને પાછળથી મહાદેવનું નામ મળે તે સ્વાભાવિક છે

અને આવાં નામેા ધણા ધર્મિષ્ઠ રાજાઓને મનુષ્યાવતારી
 છતાં મળ્યાં છે. રામચંદ્ર-કૃષ્ણ ઇત્યાદિ નામેા ક્ષત્રિજાના
 રાજાઓ છતાં તેઓને ઈશ્વર તરીકે માનવામાં આવ્યા છે.
 લૌકિકમાં પણ હાલ શ્રી. ગાંધીજીને વૈશ્ય છતાં “ મહાત્મા ”
 નું નામ મળ્યું છે અને કેટલેક ઠેકાણે તો શ્રીકૃષ્ણ
 સ્વરૂપની સરખામીમાં “ મહાત્મા ”નાં ચિત્રો પ્રકટ થયેલાં
 છે અને આગળ ઉપર શુંએ નામ મળશે એ કાંઈ કહી
 શકાય નહિં. એટલે રૂદ્રદામાં તેજ પદ્મપુરાણમાંના મહાદેવ
 સમજવામાં વાંધા આવતો નથી. રૂદ્રદામાં જેવા ધર્મિષ્ઠ
 રાજા યજ્ઞ કરે અને તેમાં બ્રાહ્મણો ભાગ લે-યજ્ઞન કરાવે
 તે વાસ્તવિક હોય અને પોતાની પ્રજાના અગ્રેસરોનું આવવું
 પણ અર્થવત્ હોય તે સ્વાભાવિક છે. દ્રવ્ય વગર યજ્ઞ થઈ
 શકે નહિં અને દ્રવ્ય પ્રજાવર્ગ પાસેથી મળ્યા વગર યજ્ઞ
 થાય નહિં. અર્થાત્ તે રાજાના યજ્ઞ વખતે મુખ્યત્વે કરી
 બીજા રાજાઓ-પ્રજાઓ-ધનાઢયો-નજરાણાં લેઈ આવવા
 જોઈએ. જેથી આવા યજ્ઞ પ્રસંગના મેળાવડામાં એક બીજાનું
 જોડાણ સહેજમાં થઈ જાય છે. આ સમાગમ વખતે આવેલા
 બ્રાહ્મણોએ જે જગ્યાએ યજ્ઞની વેદિ (કુંડ સ્થળી) બનાવી
 તે જગ્યાનું નામ “ ખડાતભૂમિ ” કહેવાયું અને ખડા-
 તભૂમિ ઉપર દેવસ્થાન થવાથી સ્વહાયતન તેને નામ મળ્યું.
 એ અર્થવત્ ગ્રાહ થાય છે. કેમકે બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞ કરવા
 સારૂ જે ભૂમિનું ઉપસ્થાન કર્યું તે ભૂમિ ઉપર શરકટ ધાસ
 હોયું હતું અને તે જગ્યા ઉપરના શરકટ ધાસને કાઢી તે
 સ્થળે વેદી કરી અને જ્યાં વેદી કરી તે સ્થળ ઉપર પ્રથમનું
 નામ કાયમ રહેવા માટે તેને “ ખડાતભૂમિ ” તરીકેનું અર્થવત્

નામ આપ્યું અને બ્રાહ્મણોએ રૂદ્રદામાને યજ્ઞ કરાવ્યો.

રૂદ્રદામા જેવો મહાભારતમાં વર્ણવેલો એક રાજા

મહાભારતના ઇતિહાસથી જણાય છે કે પૂર્વે એક “પરિચર વસુ” નામનો રાજા હતો, તે નારાયણપ્રભુનો ભક્ત હતો. ધર્મવાળો અને પિતાનું સાવધાન રહી સેવન કરતો હતો. તે પંચરાત્ર શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિ વડે વિષ્ણુનું પૂજન કરતો હતો. રાજ્ય, વાહન, દારા, પુત્ર એ સર્વ પ્રભુનું જ છે એમ ચિંતન કરતો યજ્ઞાદિ કર્મ કરતો હતો.

આ વિધિ સમ ઋષિઓથી તેને મળી હતી. પંચરાત્ર શાસ્ત્ર સમ ઋષિઓએ ઉપદેશોનું છે. સમ ઋષિઓએ ક્ષીર સાગરમાં પોઢેલા પ્રભુ નારાયણનું સ્તવન કરેલું છે અને અને તેજ સંપ્રદાય સમ ઋષિઓએ બાંધેલો છે. આ રાજાએ એક મોટો યજ્ઞ કર્યો તેમાં બૃહસ્પતિ હોતા-એકત-દ્વિત-ત્રિત પ્રજાપતિના પુત્રો સદસ્ય હતા. ધનુષ્ય-રૈભ્ય-અર્વાવસુ પરાવસુ, મેધાતિથિ-તાંડ્ય-શાન્તિ-વેદશિરા-કપિલ-શાળીહો-ત્રનો પિતા અઘ-કટ-કણ્વ-દેવહોત્ર આવા સોળ રત્નિજ હતા. તેમાં પશુવધ થયો નહોતો. યજ્ઞમાં સાક્ષાત નારાયણ પ્રભુએ દર્શન આપ્યું હતું. આવો ભગવદ ભક્ત તેને એક વખતે દેવો અને ઋષિઓના સંવાદમાં નિર્ણય કરવાનો ભાર માથે આવ્યો. દેવનો પક્ષ “યજ્ઞ” બકરાથી કરવો અને ઋષિઓનો પક્ષ ધાન્યથી યજ્ઞ કરવો એવો સવાલ હતો. બંને પક્ષના સંવાદમાં નિર્ણય કરવા દેવ પક્ષમાં તે રાજા તથાઈ જઈ બકરાથી યજ્ઞ કરવો એવો નિર્ણય કરવા લાગ્યો, કે તરતજ ઋષિઓએ શાપ આપી પૃથ્વી તળમાં પાડ્યો. (મહા. શાંતિ.)

અ. ૧૬૧) પૃથ્વીમાં પડ્યા પછી પણ ભગવત્સમસ્થ નિર્ભય-
રૂપ થઈ નહિ. નારાયણના નામજપથી પ્રાણો તે તરીકે મળી
કાળો છે. આપણી વાત સાથે સંબંધ ધરાવનાર આજ રાજા
(પરિચર વસુ) તે પૃથ્વી તળમાં થયેલો રૂદ્રદામા હતો.
પરિચર જેવો તે શિવ-વિષ્ણુ ભક્ત હતો. જેણે ઇશ્વરનાં
નામથી પ્રબોધન રાખ્યું. સમ રૂપિઓ તે હાલના ખડામતા
ગેરોના સાત ગોત્રવાળા રૂપિઓ હતા એમ મળતું આવે
છે. સમ્રાટાય પણ પરિચર વસુનો અને સમ રૂપિઓનો
નારાયણી સૂક્તમાંનો ભાગવત ધર્મ હતો. હાલ પણ ખડામતા
ગેરોનો તે જ સમ્રાટાય છે. આ રૂદ્રદામાના યજ્ઞ વખતે અઢાર
બ્રાહ્મણો હતા. પૂર્વે પરિચરના યજ્ઞ વખતે પણ અઢાર
રૂપિઓ હતા. આપણા “શાલ્કીયશા” શાલ્કિહોત્રના પિતા
અધ હતા, ત્યારે રૂદ્રદામાના યજ્ઞમાં શાળીહોત્ર રૂપિ હતા.
કોટયર્ક મહાત્મ્યમાં પણ યજ્ઞ વખતે અઢાર બ્રાહ્મણો હતા
અને દરેકને બૂબ્બે વૈશ્વ આપ્યા તેવું વર્ણન પણ મહાભાર-
તના ઇતિહાસથી સાબીત થાય છે. રૂદ્રદામા-હનમાન આ
શબ્દો નારાયણી સૂક્તમાંના પંચરાત્રમાં કહેલાં વિધાનો છે.
અને આ વિધાનો આપણા સમ્રાટાયના નિયમ અને વેદોક્ત
શાસ્ત્ર જાણાવનાર ચિહ્ન છે.

આ રૂદ્રદામા તે ખરૂં રાજાનું નામ નથી. પણ તેની
ભક્તિનું પ્રતિપાદન કરનાર ઇન્દ્ર ઉપાસ્યનું નામ છે અને
વિશેષમાં આ રાજાનું નામ-રૂદ્રદામા કયા વખતમાં થયો
હતો તે બતાવનાર સાંકેતિક ચિહ્ન રૂપે છે. રૂદ્ર એટલે
અગ્નીઆર અને દામા એટલે હઃ અર્થાત્ દસ્યતે પુન્વેન્દ્રાગ્નિ

-ચનસાસહ યઃ સદામા પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠું મન—એ
 છની સંખ્યાત્મક “દામા”નો અર્થ છે. હનમાન તેમાં હન્
 “હણુવું—જવું” અને “માન” એટલે પ્રથમપદને બીજા
 સ્થાને અને બીજાને પ્રથમ સ્થાને ઉઘટાવીએ તે
 માનનો વાચક થાય છે અને સંખ્યા ૬૧૧ ની થાય
 છે. અર્થાત્ સંવત્સર ૬૧૧ માં રૂદ્રદામા નામક રાજા હતો
 આ વખતે ઉત્તર ગુજરાતમાં વિક્રમાર્ક ચાલતો હતો એવું
 પ્રાપ્ત થાય છે. આ વખતે માળવામાં વિક્રમના વંશનો
 કાષ્ઠ રાજા હોવો જોઈએ. હાલના શોધકો તે વિક્રમની
 વાલ્મીકી સૈકામાં ખતાવે છે, પણ સાચી તે બિન્ન મતિ
 છે. વેદકાલિન ચાલતા પંચાંગથી ઇ. સ. પૂર્વે ૫૬ વરસપર
 વિક્રમ થયો છે, એ નિશ્ચય છે, એ આપણે જ્યોતિષથી
 નક્કી કરવાનું છે. સંવત્સર ૬૧૧ માં અનેક વિદ્વાનો, કવિઓ
 જેનાં કાવ્યો—નાટકો—આખ્યાન ગ્રંથો પરથી હાલના શોધ-
 કોએ તે સર્વનો કાલ પણ પાંચમા સૈકાથી તે આઠમા
 સૈકા સુધી ગણ્યો છે, અને જે ઉજ્જવન રાજ્યના રત્ન રૂપ
 કવિઓ ગણાયા છે, તે ભારવી—માસ—માણુ—મયૂર ભવભૂતિ
 મહિનાથ વગેરે તેજ કાલિન હોય એટલે વિક્રમાર્કથી ઓ
 અગીઆર સુધીમાં નામો આપવાની રીતી એકજ હતી
 એમ જણાય છે. હાલ જેવાં સિંહ “સેન” કે “પાલ” કાંઈ
 જોવામાં આવતા નથી; એટલે નામ સાદૃશ્યતા તેજ
 કાળની સંસ્કૃતિ રીતી પરની છે. રૂદ્રદામા નામ સંસ્કૃત
 કાળનું છે. રૂદ્રદામાની પૂર્વે વિક્રમ રાજના વખતમાં પણ
 મહાદેવ, માતા, લૈરવ, વૈતાળાદિની મૂર્તિઓનું સ્થાપન
 થયેલું હતું. તેમ મહાભારત ઇતિહાસથી પણ મહાદેવ,

વિષ્ણુના અનેક ગુણાનુવાદ, મૂર્તિઓનાં સ્થાપન, તીર્થોત્સવ મૂર્તિઓ, વગેરેથી પણ આપણે સર્વે પ્રથમથીજ મૂર્તિ પૂજક હતા એ નિર્ધિવાદ છે. તેમ યજ્ઞ યાગાદિ પણ નિરંતર ચાલુ હતાં. પાછળથી બૌદ્ધ જૈન ધર્મથી થયેલા યજ્ઞ પરિહાસથી જાણાય છે એટલે યજ્ઞ અને ધર્મો પણ ઋષિ પ્રસિદ્ધ જ્ઞાન કર્મ સાથે ચાલુજ રહેતાં તે ધર્મ ગ્રંથોથીજ જાણાય છે.

આ ઉપરના વ્યાખ્યાનથી નક્કી થયું કે સંવત ૬૧૧ માં રૂદ્રામાએ કોટિ નામના તીર્થની જગ્યામાં એક મોટો યજ્ઞ કર્યો હતો. તે જગ્યાએ તે, શરદકટલાસની ભૂમિ હતી, તે જગ્યાએ યજ્ઞ વેદિ કરી યજ્ઞનો આરંભ કર્યો હતો તેથી તે જગ્યાને ખડાત નામ મળ્યું હતું. યજ્ઞ કરવાની વિધિ, ગીતા, મહાભારતમાં વર્ણવેલી રીત મુજબ નિષ્કામ ભક્તિપરાયણ હતી. શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદ્ય થયેલું છે કે જે બ્રાહ્મણાદિને અશ્વમેધ યજ્ઞમાં અધિકાર નથી અને તેના વિષે ઈચ્છા થઈ છે અમર ફળની ઇચ્છા છે અશ્વમેધના યજ્ઞના જ્ઞાનરૂપ ઉપાસનાથી યજ્ઞ કરી ફળ પ્રાપ્ત કરવું. તેવાએ અશ્વમેધથી બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી અશ્વમેધ યજ્ઞ સર્વ કર્મમાં શ્રેષ્ઠ છે. અશ્વમેધ યજ્ઞમાં પશુ હિંસા છે, પણ જેને હિંસા કરવી નથી તેને, ઔષધિ ધાન્યાદિથી યજ્ઞ કરી શકાય છે, અશ્વમેધ યજ્ઞ નારાયણ ઉપાસ્ય દેવત્વ અશ્વરૂપ અંગ કલ્પવૃક્ષ તે ઉપનિષદ અને નારાયણી ભાગવત સૂત્રોમાં મુખ્ય મુદ્દો છે. આ મુદ્દાને અનુસરી કોટિ તીર્થમાં આવેલાં જનકાદિ ઋષિઓએ મુદ્ધુભૂમિ-ખડાત ભૂમિ, સ્વચ્છ કરાવી યજ્ઞનો સમારંભ કરવા માંડ્યો.

યજ્ઞકર્મવિધિ

યજ્ઞ કર્મમાં અનેક વિધિ હોય છે. દ્રવ્ય, સભાર, પાત્રો, મંડપ વિધિ-કુંડ, બેઠક-મંત્ર પદ્ધતિ-વગેરે અને બ્રાહ્મણોમાં આચાર્ય, બ્રહ્મા, અધ્વર્યુ, ઉદ્દમાતા, પ્રસ્તોતા, પ્રતિહતા, આગ્નિધ્ર, આચ્છાવક, પોતા, ઉન્નેતા, મિત્રાવરણ, પ્રતિપ્રસ્થાતા બ્રાહ્મણચંદ્રસી, નેષ્ટા, આવસ્તોતા, સુબ્રહ્મન્ય; આવા સોલ રત્વિન્ને હોય છે. યજ્ઞની વચમાં વેદિ કરે છે તેને કરતો મંડપ બાંધે છે, અને તેને ચાર દ્વાર રાખે છે. તેની અંદર ઉત્તર વેદિ યુપ-હવિર્ધાન-ઉપસદ-માર્ગલિયા-સદ-પ્રેક્ષકને બેસવાની જગ્યા એ વગેરે સ્થળ રાખવાં પડે છે. મહાવેદિની બહાર ચાત્રવળ, સાંમિત્રશાળા, અવધ્યગ્રોહ, વગેરે ભાગ કાઢી નાના નાના માર્ગ રાખવામાં આવે છે તેને સંચાર કહે છે. મહા વેદિની પશ્ચિમમાં યજ્ઞનો અગ્નિકુંડ, યજ્ઞમાન, યજ્ઞમાન પત્ની, અને તેનાં આસનો, બ્રહ્માનું આસન, મૂખ્ય આચાર્યનું સ્થાન એ વગેરેની જગ્યા રાખવી પડે છે.

ઘૃત, બર્હિ, ધૃષ્ણિ, સ્તુત્ય, ચમસ, ગ્રાવાણુ, રવસ્વ, ઉપરવ, દ્રોણ, કળશ, વાયવ્ય કળશ, પૂતબૃત, ગ્રહ, સ્વધિતિ, દંડ વગેરે પાત્રો રાખે છે. પ્રથમ દિવસ દિક્ષણિયા, પ્રાયણિયા, આતિથ્ય, ધર્મ, અગ્નિષોમિયા, પાશ્વ, સ્તુત્યા, પ્રાત-સવન, મધ્યાહ્નસવન, તૃતીયસવન, સોમપાન, અવભૃથ, વરુણદિ વગેરે સાત દિવસ સુધીમાં કરવું પડે છે. આમાં અધ્વર્યુનું કામ જમીન માપવી, વેદિ બાંધવી, યજ્ઞપાત્ર તૈયાર કરવાં એ છે અને અધ્વર્યુની મદદમાં આચ્છાવક (વોહારત) પણ રહે છે. તેમને પાણી ભરી લાવેવું, લાંકડાં

લાવવાં, પશુ પ્રોક્ષણ કરવું, પશુવધ કરવો એ કામ હોય છે અને વખતે વેદમંત્રોનું ગાન પણ કરવું પડે છે. પ્રસ્તોતા, રુવેદ, હોતા યજુર્વેદ, ઉદ્યાતા સામવેદ બધાનાં કામ કરે છે. આચાર્ય કમનો આદેશ કરે છે. અહા તટસ્થ રહી સર્વ કર્મમાં બૂલ થવા ન પામે તેનું પરીક્ષણ કરે છે, સદસ્યો, યજ્ઞ સભામાં પ્રજ્ઞાનુવાદ કરે છે. અશ્વમેધ યજ્ઞમાં ૨૬૦ પશુનો વધ થાય છે. વાજપેય યજ્ઞમાં ૨૭ પશુનો વધ થાય છે. તેમ છતાં આ યજ્ઞો ઔષધિઓથી પણ થાય છે અશ્વમેધ, રાજસૂય, સર્વમેધ, વિશ્વજિત, સત્ર, પુત્રેષ્ટિ, પર્જન્યેષ્ટિ, આ યજ્ઞો વસંત રતુમાં કરવા કહેલું છે. અતિ રાજ્યાદિ યજ્ઞો અને સામ સંસ્થાના શરદ રતુમાં કરવા કહેલા છે. આ સર્વ યજ્ઞો શ્રૌત યજ્ઞો કહેવાય છે. નિત્ય ધરમાં કરવાના અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞો પણ શ્રૌત અને સ્માર્ત બંને રીતના છે. વૈશ્વદેવને “મહાયજ્ઞ કહે છે. અને તે હમેશાં ધરમાં થતી રસોઇના ભોજન કાળમાં અગ્નિ દેવોને તથા આતિથ્ય કરવા રૂપનું પૂજન કરી ભોજન કરવાથી મહાયજ્ઞના કર્તાને પવિત્ર કરે છે.

ઉપર પ્રમાણે યજ્ઞ પ્રારંભમાં પ્રથમ ગણપતિનું પૂજન સ્વસ્તિ વાચન માતૃજ્ઞ (ગોત્રજ્ઞ) પૂજન નાંદિશ્રાદ્ધ, ગૃહાદિ સ્થાપન, પ્રાધાન્ય દેવતાનું પીઠ સ્થાપન વિગેરે પૂજન થાય છે અને વેદિનું પૂજન કરી તેમાં અગ્નિ પ્રદક્ષિ કરવા મંત્રોનું ગાન થાય છે.

આ યજ્ઞ કરાવનાર બ્રાહ્મણો ખડાયતા નામ મળ્યા પૂર્વે સમ રુષિઓના વંશમાંના છે. તેમની આંદ્રકા, દ્વે, મેહેતો

વોહોરા ત્રિવેદી વગેરે હજુ પણ લખાય છે. આ રૂપિઓ રૂઢામાંના યજ્ઞ વખતે પોત પોતાના વેદનું કામ કરવા વર્ધા છે, તેમની સાથે વૈશ્યના ઋષિઓ પણ સામેલ થઈ એકંદર અંદારની સંખ્યા થઈ છે. વૈશ્યના શાળીહોત્ર પણ અંદારમાં સમાવેશિ છે. શ્રી માંધી-વોહોરા અટક વૈશ્ય કામમાં જોઈ-તેનો અર્થ “વ્યવહારીયા” કરે છે પણ ગાંધીને બાલણોને “વોહોરા અટક છે” તેની ખબર નહિ; નહિ તો તે પણ આવો અર્થ કરત નહિ. જો એકલા વૈશ્યમાં વોહોરા અટક હોત તો “વ્યવહારિયા” કહેવું યુક્ત થાત, પરંતુ બ્રાહ્મણો માટે વ્યવહારિયા યુક્તિસર પણ થઈ શકે તેમ નથી. વોરા શબ્દમાં આહૂવૂ ધાતુ છે. તેને વિભક્તિ લાગતાં આહૂવારકા! શબ્દ થાય છે. એટલે અન્નમપહર્તાર આહવારકા; ભવન્તિ શ્રાદ્ધે સિદ્ધે । યજ્ઞમાં હવિ દ્રવ્ય હોમાયા પછી રહેલા અન્નને પોતાના માટે લેઈ જનારા તે—(હાલમાં મુખીઆજી જળગરા જેમ રાજભોગ થઈ રહ્યા પછી મંદિરોમાંથી પત્રા-લિઓ લઈ જાય છે તેમ) અથવા વહ પ્રાપ્તે વહતિ इति વોહા અથવા વોહોરા (સેરાસ્તુરાર) લેઈ જનારા પાસે લાવનારા અથવા ભોગવવું તે વોહોરાનો અર્થ છે—અને આહવારકઃ શબ્દ થયો તેમાં પણ આહ શબ્દનો લોપ થતાં વોહરા બોલાય છે. આ વોરા વોહો યજ્ઞમાં અધ્વ-ર્યુના કામમાં મદદ કરનારા છે. ગાનમાં છંદો, માત્રામેળ શિક્ષા, વગેરેમાં સ્વરિત, ઉદાત્ત અનુદાત્ત ઉચારમાં ધ્યાન આપનારા તે વોરા શબ્દનો અર્થ છે અને વોહરણના

સ્વરની જુહ રચના કરનારા હોવાથી પણ તેમને વ્યુહ ધાતુ લેઈ, વોરા બોલે છે. આવી અટકો બ્રાહ્મણાદિ ચાતુર્વર્ણના કર્મવિભાગ થયા પૂર્વેની છે. વોહરા અટકો હાલમાં પણ આપણા ખડાયતા ગોરામાં નડીઆદ ઉમરેઠ વગેરે ગામોમાં પ્રચલિત છે જ અને કર્મવિભાગ પડ્યા પછી તેની તે અટકો અદ્યાપિ સુધી પણ વ્યક્તિ ગત રહેલી છે, તે રહેલી છે. સર્વ ઉપરોક્ત કથન, ખડાતભૂમિથી માંડી અટકના અર્થ કરવા સુધી જે કરવામાં આવ્યું છે તે ખડાત, રૂદ્રામા, સંવત્સર વગેરેના સમર્થન માટે લખવામાં આવ્યું છે. જે પદ્મપુરાણ મહાભારતના વ્યાખ્યાનથી મલતું છે.

કોટચર્ક પ્રાગટ્ય

આપણે પ્રથમથી આપણા વર્તમાન સંપ્રદાય અને તેની પૂર્વે થયેલા તમામ સંપ્રદાયો બોતા આવ્યા કે ખડાત ગામ સિવાય કોઈપણ ઠેકાણે કોટચર્ક નામની કોઈ મૂર્તિ છે નહિ, અને ખડાતમાં આવેલી છે, તો ખડાત એટલે શું? તે પણ તેના અક્ષરલિધાનથી આપણે જોઈ ગયા કે ખડાત ૧૪૮૫ યજ્ઞ ભુમિ પરથી નામ અપાએલું છે, અને તે ખડાત, જે સ્થલ પર યજ્ઞ થયો હતો તે સ્થલને આજથી પાંચ હજાર વર્ષ પૂર્વે કોટિ નામનું તીર્થ કહેતા હતા—એટલે કોટિ નામ જગ્યાનું ફરે છે. મહાભારતકારે આ જગ્યાનું નામ કોટિ-તીર્થ કહેલું છે, એટલુંજ નહિ પણ સંવત્ ૧૧૭૪ માં જૈનાચાર્યોએ ખડાતમાં પ્રવેશ કર્યો છે તે વખતે પણ ખડાતભૂમિને કોટિતીર્થ કહેતા હતા તે તેમની વંશાવળી-

માંથી મળી આવે છે. (જૈન વંશાવળી જૈન પ્રકરણમાં મૂકી છે) અને વર્તમાન કાળમાં પણ હજુ આપણે કોટિ શબ્દ પ્રભૂના નામ સાથે જોડી બોલીએ છીએ.

કોટયર્કમાં બે પદ છે. એક “ કોટિ ” અને બીજું “ અર્ક ”. કોટિ એ જગ્યાનું નામ છે અને અર્ક એટલે “ હિરણ્યગર્ભ ” તે પુરાણોના ક્ષીરસાગરમાં પોટેલા નારાયણ-પ્રભૂ છે. હિરણ્યગર્ભ—(ઉપનિષદ નામ છે) વેદાંતમાં “ પૂર્ણપુરુષોત્તમ ” કહે છે. અર્ક નો અર્થ ઉપર પ્રમાણેના વિદ્વાનોએ ગૃહણ કર્યો છે,

આપણને મળેલા સિક્કાવાળા રૂદ્રદામા કે જેની ઓળખ થવા માટે પાછળ ઘણો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે રૂદ્રદામા—કોટયર્ક મહાત્મ્યનો રૂદ્ર—મહાદેવ છે. અને તેણે યજ્ઞ કર્યો હતો તેવું તેમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે. તેની સાથે ખડાતનો જો સંબંધ કરીએ તો હાલના ખડાત—મહુડીની જગ્યા ઉપર તેણે કરેલો છે એ સિદ્ધ છે. એટલે “ ખડાતભૂમિ ઉપર રૂદ્રદામા યજ્ઞ કરતા હતા ” એમ નિષ્પન્ન થાય છે. સિક્કા ખડાત ભૂમિમાંથી મળી આવ્યા છે તેથી ખડાત સાથે રૂદ્રદામાનો સંબંધ અચુક હરે છે, તેથી યજ્ઞ કરવામાં પ્રવર્ત થયેલો રૂદ્રદામા—પ્રાહ્મણોને યજ્ઞ વેદિમાં અગ્નિ પ્રગટ કરાવવા પ્રાર્થના કરે છે, જેથી પ્રાહ્મણો ઉપનિષદના અશ્વમેધ યજ્ઞના “ અગ્નિ પ્રગટ કરવાના ” મંત્રો બોલે છે.

नै वेह किञ्चनाग्र आसीन्मृस्युनै वेदमाहृत
मासीद ज्ञनायया ऽ हि मृस्युस्तन्मने ऽ कुरुता

ऽऽत्मन्वी स्याम इति । सो ऽर्चमचरत् तस्या
 र્चत आपो ऽजायन्तार्चते वै मै कमभूदिति । तदे-
 વાર્કસ્યાર્કત્વં કં હ વા અસ્મૈ ભવતિ ય એવમેતદર્કસ્યા
 ર્કત્વંવેદ ॥ વૃ. બ્રા. ૨ અ. ૧ મં. ૧

“સૃષ્ટિ પૂર્વે કાંધજ નહોતું. મૃત્યુ વડે આ સર્વ જગત
 આચ્છાદિત હતું. ક્ષુધા તે જ મૃત્યુ છે. તેણે પોતે અંતઃકરણ
 વાળો થાઉ એમ વિચાર કર્યો. તે વિચારથીજ જળ ઉપજ્યું.
 પોતાના માટે જળ ઉપજ્યું એમ માની પોતે અર્ચન કરતા
 હતા. પૂજન કરનાર અથવા જળ ઉપજાવનાર દેવનું નામ
 “અર્ક” છે, તે જ અર્કનું અર્કપણું છે. જે એવી રીતે
 અર્કના અર્કપણાને જાણે છે તેને સુખ (નિત્ય સુખ)
 મળે છે.”

आपो वा अर्कस्तद्यदापां शर आसीत्तत्स महन्यत ।
 सा पृथिव्य भवत्तस्यामश्राम्यतस्य श्रान्तस्य तपतस्य
 तेजो रसोनिरवर्तताग्निः ॥ વૃ. બ્રા. ૨ અ. ૧ મં. ૨

“ઉત્પન્ન થએલા જળમાં પ્રસિદ્ધ અર્ક છે. જળમાં જે
 તરે હતી તે અર્કના તેજથી એકત્ર થઇ પૃથ્વી થઇ. પૃથ્વીને
 ઉત્પન્ન કરવાથી હિરણ્યગર્ભ શ્રમયુક્ત થયા તે શ્રમ પામે-
 લાથી તેજોરૂપ જે સાર (વિરાટ) અગ્નિ ઉત્પન્ન થયા.

અર્કનો અર્થ “હિરણ્યગર્ભ” થાય છે. જે વખતે
 કાંધ નહોતું-સૂર્ય ચંદ્રાદિ નહોતા તે પૂર્વે પ્રથમ “હિર-
 ણ્યગર્ભ હતા,” એવું વેદવચન ઉપસ્થી જોવામાં આવે છે.

આ “હિરણ્યગર્ભ” તે મહાભારત નારાયણી સુત્રમાં

વર્ણવેલા જળમાં પોઢેલા નારાયણ પ્રભુ છે અને આજ દેવ કેટલ, મધુ દૈત્યને મારનાર છે.

યજ્ઞમાં બ્રાહ્મણો ઉપરોક્ત મંત્રોના ગાનથી અગ્નિ પ્રકટ કરે છે, અને યજ્ઞની ક્રિયા શરૂ થાય છે. તેમાં અશ્વમેધની સ્તુતિ કરે છે અને આ બ્રહ્માંડની રચનાનો પ્રકાર જણાવે છે. જેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે—

“મારું આ શરીર પવિત્ર થાય અને શરીર વડે શરીરવાળો થાઉં એમ ઇચ્છતા હવા. જે શરીર મારાથી મોઝી ગયું તેથી અશ્વ થયો, તે મારા પ્રવેશથી પવિત્ર થયું તેથી અશ્વમેધનું અશ્વમેધપણુ છે. અશ્વમેધનો લાભ જે આવી રીતે જાણે છે, તે આ પ્રસિદ્ધ અશ્વમેધને ઉપાસે છે. હિરણ્યગર્ભે અશ્વમેધની ઇચ્છા કરી. પોતાના શરીરને યજ્ઞ મળ્યાંથી પશુ કદાપી તેને બંધન નહિ કરીને ચિંતવતા હવા, તે અશ્વને વર્ષ પછી પોતાને માટે વધ કરતા હવા અને દેવોને આપતા હવા. (આ પ્રમાણે કરવાથી યજ્ઞમાં પશુનો વધ કરાય છે) આ પ્રસિદ્ધ અશ્વમેધ—આ સૂર્ય-રૂપ બની પ્રકાશે છે. તેનું વર્ષ શરીર છે. અને પૃથ્વી લોકમાં જે અગ્નિ છે તે અર્ક છે. તેના અગ્નિ અને સૂર્યના બૂરાદિ લોકો શરીરના અવયવો છે. તે આ યજ્ઞના રૂપ અશ્વમેધ પણુ દેવતા રૂપ થાય છે. જે આ પ્રમાણે અશ્વમેધ ઉપાસે છે તે હિરણ્યગર્ભજ થાય છે. એટલે તેને મૃત્યુ પરાભવ કરતું નથી—મૃત્યુજ આત્મરૂપ થાય છે. અગ્નિ સૂર્યાદિ દેવોથી તે ઉપાસક અભિન્ન થઈ જાય છે” આ ઉપાસના અશ્વમેધ યજ્ઞની છે.

અર્કનો અર્થ સૂર્ય નહિ પણ અર્ક એટલે જલમાં રહેલા હિરણ્યગર્ભ પ્રભુ-સૂત્રાત્મ-અર્ક અર્ચનીય પૂજ-નીયમૂર્તિઃ સ્વરૂપં यस્ય સ અર્કઃ આ અર્થ અશ્વમેધ યજ્ઞમાં આપેલી શ્રુતિથી જોવામાં આવે છે. હવે અર્કને પુરાણ કર્તા મહાભારતકાર નારાયણ શબ્દ રૂપ અર્થ કરે છે નારા આપો યદસ્યાયનં તેન નારાયણઃ સ્મૃતઃ જળમાં જેનું શયન છે તે નારાયણ. અર્ક અથવા નારાયણ કે જેણે મધુ નામના દેવને માર્યો અને પ્રલય વખતે સ-મુદ્રમાં શેપડેલા કરી પોદેલા અને કાર્તિક સુદ ૧૧ને દિવસે જાગ્યા તેથી કાર્તિક સુદ ૧૧નું નામ પ્રબોધની પડ્યું. તે અર્ક-નારાયણે અશ્વનું શરીર ધારણ કર્યું અને યજ્ઞના પશુની કલ્પના કરી. (મધુ કેટલ) એક વર્ષ પછી તે યજ્ઞ પશુ (મધુ કેટલ) ને વધ કરતા હવા (ભા. સ્કંદ ૫ અ. ૧૮ શ્લો. ૬ હયગ્રીવ અવતાર) અથવા બ્રહ્માની પ્રાર્થનાથી જાગી—હયગ્રીવ સ્વરૂપ ધારણ કરી—અશ્વરૂપ ધારણ કર-નારા મધુ કેટલને માર્યા (મહા. શાંતિ. નારાયણી. અ. ૧૭૧

“ શ્રી ભગવાને મધુને માર્યો તે શ્રુતિ કહે છે ”
 इदं वै तन्मधू दध्यङ्गा धर्वणो ऽ भिभ्यामुवाच ।
 तदेतदृषिः पश्यन्मवाचत् । तद्वां नरा सनयेदं स
 उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम । दध्यङ्ग ह यन्म-
 ध्वार्थर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णो प्र यदीमुवाचेति ॥

મૃ. વા. ૬ અ. ૨ મં. ૧૬

“ આજ તે મધુ (કાર્ય ૩૫) છે. જેને અથર્વાણુ ગોત્રના દંધિચિ રૂપિ-અશ્વરૂપ નરાકાર વાળા પ્રતિ કહેતા હતા. તે આ કર્મ રૂપિ દેખતાં છતાં બોલતા હતા—હે ! નરાકારવાળા ! તમે પ્રાકૃત મનુષ્યની પેઠે લાલ માટે જે કૂર કર્મ એકાંતમાં કર્યું તે તમારા ઉપ કર્મને હું પર્જન્યની પેઠે પ્રકટ કરું છું. (અથર્વાણુ ગોત્રવાળા દધ્યં જે મધુ અશ્વના મસ્તક વડે તમને કહેતા હતા ને જે તમે સાંભળતા હતા તે પ્રકટ કરું છું.)

इदं वै तन्मधु दध्यङ्गाथर्वणोऽ श्विभ्या मुवाच ।

*

*

*

*

आथर्वणा याश्विना दधीचेऽश्वं शिरः प्रत्यैरयत् ।
सवां मधु प्रवोच हेता यन्त्वाष्टं यदस्त्रावपि कक्ष्यं
वामिति ॥

बृ. वा. ५ अ. २ मं. १७

આજ તે મધુ—જેને અથર્વાણુ ગોત્રવાળા દધ્યંગ નરાકારવાળા પ્રત્યે કહેતા હવા. હે નરાકારવાળા ! દધ્યંગને માટે અશ્વનું મસ્તક શિરચ્છેદ કરી પ્રાપ્ત કરતા હતા, તમે મધુ અશ્વના શિરના છેદન રૂપ ઉપ કર્મ કર્યું તે સત્યનું પાલન કરવાને ઇચ્છતા તમને અર્ક સંબંધી જે મધુ તેને કહેતા હવા. હે શત્રુઓની હિંસા કરનારા, તમને જે ગુપ્ત હતું તે કહ્યું.”

આ મધુ તેજ મધુ કૈટલ-પુરાણમાપામાં વર્ણન થયેલું છે. મધુ કૈટલના શિરચ્છેદન રૂપ કર્મ શ્રુતિજ કહે છે. તેમ મહાભારત પણ કહે છે અને દરેક પુરાણમાં ભગવાનના હયગ્રીવ અવતાર રૂપ ઉપ કર્મ (મધુ કૈટલને મારવા રૂપ)

નું આખ્યાન કરે છે અને આપણા ખડાયતાના ડરેલા કોટયર્ક મહાત્મ્યમાં પણ આજ વર્ણન છે. તેજ આપણા અર્ક ભગવાન-યજ્ઞ નારાયણ-અશ્વમેધના પ્રભૂ-અને કોટયર્ક તથા પુરાણોના હયગ્રીવ-ક્ષીર સાગરમાં પોઢેલા-વિષ્ણુનું જ વર્ણન છે.

મહાભારતના શાન્તિપર્વ ઉત્તરાર્ધના ૧૫૭ થી ૧૭૫ સુધીના એકાદર અધ્યાયમાં, જે વેદ શ્રુતિએ ભગવાનના ચારિત્રનું વર્ણન કર્યું છે તેજ વર્ણનનો મહાભારતમાં, વાર્તા-રૂપમાં આ એકાદર અધ્યાયમાં સમાવેશ થયેલો છે.

અર્ક એટલે સૂર્ય નથી, તેમ ચુહુઆણના ઇષ્ટદેવ પણ નથી. તેનો કેવળ સ્વતંત્ર વેદશ્રુતિએ વર્ણવેલા કોટિ તીર્થમાં થએલા યજ્ઞના નારાયણ પ્રભૂને યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન (પ્રકટ) થએલા તે જળમાં પોઢેલા તે, એક નારાયણ રૂપ અર્ક પ્રતિપાદિત થાય છે. અર્ક પ્રભૂ પ્રકટયા પછી ભકતોની કામના પૂર્ણ કરવા તેમના ભકતોએ તે મૂર્તિનું ખડાત ભૂમિમાં સ્થાપન કર્યું છે. તે આપણા કોટયર્ક પ્રભૂ છે, આ પ્રભૂને ભજનાર ભકતોની કેવી ગતિ છે તે વિષે શ્રુતિ કહે છે. જેનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

“જળમાં રહેલા દૃષ્ટા-અદ્વેત, સ્વયંપ્રકાશ, આ પરમાત્મા છે. હે સાર્વ ભોમ રાજા! આ જ, પરમાત્માની પરમા ગતિ છે; આનો ઉદ્દેશ સ્વયંજ્યોતિ સ્વભાવ છે. આનો નિરતિશય આનંદ છે. આ પરમાત્માનાજ આનંદનો લેશ, તે અન્ય ભૂતો (પ્રાણીઓ) ઉપભોગ કરે છે એવું યાજ્ઞવલ્કય રષિ કહેતા હતા.

અથાત્ જો કાંઈ છે તે સર્વે પરમાત્માનું જ છે, અમર પરમાત્મા સ્વરૂપ છે, તેને ભજનારાઓ, તેની પરમ કૃતિનેજ પામે છે.

આ પ્રમાણે યજ્ઞ થતામાં પ્રભૂનું પ્રાકટ્ય થયું અને વેદ, ઉપનિષદ, ભારતના પ્રમાણ મુજબ કોટ્યક્ષ પ્રભૂની સ્થાપના થઈ અને સંપ્રદાય પણ વેદ પ્રમાણથી બંધાયો એટલે કોટ્યક્ષ પ્રભૂના પૂજનમાં વિધાન વેદોક્ત હરેલું છે. પ્રતિષ્ઠા પણ વેદોક્ત વિધાનથી કરવામાં આવેલી છે. પુષ્ટિ સમ્પ્રદાય પ્રમાણે નહિં. પુષ્ટિ સંપ્રદાય જો કે ભાગવત ધર્મ છે. તેવોજ આપણો. નારાયણી સૂત્રમાં કહેલો ધર્મ તે પણ ભાગવત ધર્મ છે. ફેર ફક્ત કેવલ ભક્તિ, પુષ્ટિ માર્ગમાં છે. જ્યારે આપણને નિષ્કામ સાથે ભક્તિની જોડ મેળવી આપી છે, અને આ જોડવિધિ ભાગવત પુરાણના અગીઆરમા સ્કંધમાં પૂરેપૂરી વર્ણવેલી છે; એટલે ભાગવત પુરાણમાં કહેલા વિધિનો આપણે અંગીકાર કરી તે પ્રમાણે ધર્મ સંપ્રદાયનું સેવન કરવાનું છે.

યજ્ઞ થયાની વિશેષ ખાતરી માટે ભૂસ્તર વિદ્યા પ્રમાણે એમ પણ જણાવવામાં આવે છે કે છપ્પનભોગ વખતે સડકો સુધરાવતાં યજ્ઞવેદિ, પાત્રો ચીણાધાન્ય કાંસાનાં પાત્રો વગેરે નીકળ્યું હતું, કોઠીઓ, માટલાં પણ નીકળ્યાં હતા, ઇંટો પણ નીકળી હતી. પણ કાંસાપાત્ર ધાન્ય વગેરે માટી રૂપ થઈ ગયેલું માલમ પડવાથી નાખી દેવામાં આવ્યું એટલે યજ્ઞ થયાની સાબીતી તો થઈ જાય છે, પણ તે કયા કાળમાં, તેનો ભૂસ્તર વિજ્ઞાનથી નિકાલ થવો જોઈએ; પણ તે વાત અધૂરી રહેવા પામી છે. કેટલા કુટુંબોમાં આ ચીજો મળી આવી હતી,

એટલું જો જણાવ્યું હોત તો અમે ભૂસ્તર પ્રમાણથી કાળનો નિર્ણય કરી આપત; વળી કાળનો નિર્ણય ખીજી રીતે ખગોલ જ્યોતિષથી પણ થાય છે તેથી આપણા અર્થને આધ આવશે નહિં. ખગોલ જ્યોતિષ એક નેત્ર રૂપ છે. કોઈ પણ વસ્તુના દેશકાળનો નિર્ણય કરવો હોય અને ખીજું કોઈ સાધન ન હોય તો નહિં ભૂસાય એવું જ્યોતિષ ગણિત શાસ્ત્ર છે, અને ખગોળના તારાઓ છે. આ ખગોલ જ્યોતિષથી જ આપણા પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વેદનો કાળ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ભો. મા. ટિળકે ખગોળ જ્યોતિષથી યુગનાં પણ પ્રમાણો નક્કી કરી આપ્યાં છે અને તેથી કરી પ્રત્યક્ષ કરી આપનાર ઐતિહાસિક દષ્ટિ જો કહેવામાં આવે તો જગતમાં ખગોલ જ્યોતિષ સિવાય ખીજી કોઈ ઐતિહાસિક દષ્ટિ કહેવાતી નથી. લખેલાં પુસ્તકો ચીથરાં થઈ જાય, ઉઘાઈ ખઈ જાય અને નાશ પણ પામી જાય પણ ખગોલ જ્યોતિષના તારકો મહાપ્રલય સુધી તો પોતાની ચાલમાં કાયમ દર્શન આપતા રહેવાના એ રમરણમાં રહેવું જોઈએ. ઘણા પ્રાચીન ગ્રંથોનો નાશ થઈ ગયો છે. હાલમાં ફક્ત મહાભારત, રામાયણ વેદ સંહિતા-ઉપનિષદો, પાણીની સૂત્રો, યોગાદિ શાસ્ત્રો ઉપલબ્ધ છે. તથાપિ સર્વાંશે દરેકની જરૂરીઆત પૂરી પાડે તેવાં પુસ્તકો હાલ અસ્તિત્વમાં નથી અને તેથી કરી પૂર્વજ્ઞાનનો લોપ થયો છે. અંગ્રેજ રાજ્ય કરનાર અંગ્રેજો ઉપર હિંદના અર્થ પુરૂષો મોહપાસમાં ફસાયાથી જોટલું અંગ્રેજ-યુરો-પીઅનતું કહેલું હોય તેજ સત્ય એમ માનવામાં વધારે મજબૂત રહે છે! પણ ગમે તેવો પરદેશી વિદ્વાન હોય તો

પણ હિંદના જ્ઞાનથી તો અણુવાકેશ રહેવાનોજ; અને તેમનું અધૂરું જ્ઞાન છે એમ લો. મા. ટિળક મહારાજે પોતાના “ઓરાયન” નામના ગ્રંથમાં જણાવી તેમનું અધૂરાપણું દેખાડી આપ્યું છે. આપણા વિદ્વાન આર્યોએ તો આપણા ગ્રંથોને પૂરેપૂરા વાંચવા જોઈએ. વિચારમાં ઉતારવા જોઈએ અને પછી તેના વિષે ન્યાય બાંધવો જોઈએ. વગર વિચારે સહસા નિર્ણય કરી દેવાથી પ્રતિષ્ઠા બંધાતી નથી પણ હિલટું હાસ્યપાત્ર થવાય છે. ખગોળ જ્યોતિષથી આપણે જે નિર્ણય કરવાનો છે તે નીચે પ્રમાણે ગણતરીથી તેનો સંવત્સર કાઢવા માટે છે.

આપણી પાસે શ્રી કોટયર્ક સંબંધમાં એકજ વાત બાકી રહી છે, તે એ કે શ્રી કોટયર્કનો ઉત્સવ દરવર્ષે કારતક સુદ ૧૨ ના રોજ કેમ કરીએ છીએ ?

ભરતખંડના નાના મોટા બધા સંપ્રદાયોમાં કાર્તિક સુદ ૧ થી નવું વર્ષ બેસતાં અન્નકુટ ભરે છે અને બેઠકોમાં સુદ ૯ ના રોજ અન્નકુટ ભરે છે. આ રીવાજ દરેક સંપ્રદાયમાં એકજ રીતનો જોવામાં આવે છે, કોઈ દેકાણે કોઈ અનિવાર્ય સંજોગોને લઈ કોઈક વખત ખીજા અન્ય દિવસોમાં અન્નકુટ ભરે તે તો જુદીજ વાત; પણ નિયમ તો બેસતા વર્ષે અને સુદ ૯ ના દિવસે, આ બે તિથિઓજ અન્નકુટ માટે પ્રચલિત છે; પણ બારસ નહિ. ત્યારે આખરે બારસના દિવસેજ અન્નકુટ ભરવાની શી જરૂર? આ વાતનો કોઈએ હજી ખુલાસો કર્યો નથી. કાર્તિક સુદ ૧૨ ની સાથે આપણા પ્રભૂનો સાચો સંબંધ છે, આ સંબંધથી વેદ, ભારત, ઉપનિષદમાં કહેલું વૃત્તાંત શ્રી કોટયર્ક સાથે

સામ્યતા ધરાવે છે અને કાળનો પણ નિશ્ચય થઈ જાય છે. જે લેખકે ખડાયતામિત્રના ૧૯૮૦ ના ફાલ્ગુનના અંકમાં સૂર્ય સંબંધી જે હકીકત લખી અને વચમાં સાત દિવસો સમાશ્વની ગાડી જોડી બતાવી તે તો હાં બણાવવા જેવું લાગે છે. જ્યોતિષનો નિયમ છે કે મહિનાઓનાં નામ નક્ષત્ર પરથી પડ્યાં છે અને તે વળી “ નિત્ય ” છે. દાખલો લેખએ કે માર્ગશીર્ષની પુનમે મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર આવવુંજ જોઈએ, તોજ માર્ગશીર્ષ મહિનો કહેવાય. તે જ પ્રમાણે દરેક મહિનો તેની પુનમના દિવસે જે નક્ષત્ર આવે તેજ નામથી મહિનો બોલાય છે. આપણે ઉત્તર આરસના દિવસે આવે છે, અને તે આરસ કાર્તિક માસમાં આવે છે. કાર્તિકમાસ કૃતિકા નક્ષત્રપરથી બોલાય છે. એટલે તેની નિત્યતાને લીધે પુનમે પણ કૃતિકા નક્ષત્ર આવે છે જ. જે કાર્તિક સુદ ૧૫ ના રોજ કૃતિકા નક્ષત્ર હોય તો કૃતિકાથી પાછળ નક્ષત્ર સુદ ૧૨ સુધીનાં તપાસવાં પડે અને ચાર નક્ષત્ર પાછા ૮૪૫ પડે ! પાછા હઠતાં ચોથું નક્ષત્ર “રેવતિ” આવે એટલે આરસના રોજ રેવતી નક્ષત્ર હોવાથી આરસ અને રેવતિ નક્ષત્ર તેની જોડ બની રહી. આ પ્રમાણે જ્યોતિષ શાસ્ત્રથી નિશ્ચય છે, હવે જે આરસને રોજ રેવતિ છે તો અગીઆરસને રોજ ઉત્તરાભાદ્રપદમાં પ્રબોધની અગીઆરસ આવે છે. તે દિવસે પ્રબોધન ચન્દ્ર શ્રી સૃષ્ટિ કાળે પ્રભૂ જાગે છે અથવા અષાઢ સુદ ૧૧ એ પોઢેલા દેવ તે કાર્તિક સુદ ૧૧ (દેવ હી અગિઆરસે) જાગે છે. એમ તેનો ભાવ છે. “આરસને દિવસે મધૂ કૈટભને મારે છે.” એવું પણ પુરાણમાં હોવાથી, નિશ્ચય થાય છે. આરસ અને

રેવતિ નક્ષત્રમાં પ્રભૂની સ્થાપના થઈ છે. અર્ક શબ્દ રવિવાર પણ લેખ સંકાય છે. એટલે “કાર્તિક સુદ ૧૨ ને રવિવારે રેવતિ નક્ષત્રમાં શ્રી કોટયર્કની સ્થાપના.” એમ કહેવાનો અર્થ છે.

આ રેવતિ નક્ષત્ર જ્યોતિષમાં મીન રાશિનું છે. મીન રાશિ જળચર છે. એટલે મીન (માછલું) સાથે જળનો સંબંધ છે. સમુદ્ર સાથે શેષનાગ ઉપર પોટેલા નારાયણનો સંબંધ છે. આ નારાયણ તે આપણા અગિયારસે પ્રવોદની એ જગ્યા અને મધ્ય કેટલને મારનાર શ્રી કોટયર્ક પ્રભૂ છે. ઉપનિષદમાં કહેલા જળમાં રહેલા અર્ક અને મધ્ય અશ્વિના શિરચ્છેદન કરનાર તે જ શ્રી કોટયર્ક પ્રભૂનું પ્રાકટ્ય છે.

વરાહ મિહિર જ્યોતિષ ગ્રંથમાં વિક્રમ રાજનો વખત ગણિતથી નક્કી કર્યો છે. તેમાં એવું જણાવ્યું છે કે અત્યારે રેવતિ નક્ષત્રના ચતુર્થ ચરણમાં વસંત સંપાત થતો હતો એટલે રેવતિના છેદા અને અશ્વિનના વચ્ચેના જિંદુમાં સૂર્યસંપાત હતો તે વખતે વિક્રમરાજનો રાજ્યાભિષેક થયો હતો. આ વખતે નક્ષત્ર ગણના અશ્વિન નક્ષત્રથી તે પૂર્વે શ્રી યુધિષ્ઠિર મહારાજના વખતમાં કૃતિકામાં સૂર્યસંપાત હતો, અને નક્ષત્રગણના કૃતિકાથી થતી હતી: તે બદલાઈ વિક્રમથી અશ્વિની નક્ષત્રથી નક્ષત્રગણના શરૂ થઈ. વર્તમાન કાલમાં વસંત સંપાત પૂર્વભદ્રપદના ચોથા ચરણના જિંદુમાં થાય છે. વસંત સંપાત એટલે વસંત રહુની શરૂઆત. ઉત્તરમાં જતા સૂર્યના સમાન

રાત્રિ દિવસ તા. ૨૧ મી માર્ચના રોજ વિષુવવૃત્ત ઉપરનું છેદન બિંદુ તેને વસંત સંપાત્ કહે છે.

પૃથ્વીની ત્રણ પ્રકારની ગતિ છે, એક ગતિથી રાત્રી દિવસ, બીજી ગતિથી વર્ષમાન અને ત્રીજી ગતિથી દર વર્ષે પંચવિક્રા પાછી હઠી પોતાની ચાલમાં ન્યુનતા લાવે છે. આ બનાવનું કારણ ખગોલના તારકોને ફરવાની કક્ષામાં અભિજિત નક્ષત્ર આગળ કાટખુણુ પડે છે તેને લીધે ફરવાના વેગમાં કાટખુણુના સામા વેગના ઘકકાથી પંચવિક્રા જેટલો ન્યુન વેગ ધારણ થઈ પાછા હઠી નિયમીત ચાલમાં જવું પડે છે. આ બનાવથી તેના એક અંશમાં પાછા હઠવામાં આપણાં બોતેર વર્ષ જાય છે. એક રાશિના અંશ ત્રીસ છે. દરેક નક્ષત્રના અંશ ૧૩-૨૦ નાં છે. સવા બે નક્ષત્ર થઈ એક રાશિમાન થાય છે.

ઉપરના હિસાબથી વિક્રમરાજની આજ સુધીમાં કેટલાં વર્ષો થઈ ગયાં તે જાણવા માટે થોડું અત્રે સ્પષ્ટ કરીએ:-

વિક્રમરાજના વખતમાં રેવતિ નક્ષત્રના છેલ્લા અને અશ્વિનીના પૂર્વ બિંદુમાં વસંત સંપાત્ થતો હતો અને હાલ પૂર્વા ભાદ્રપદના ચોથા ચરણના બિંદુમાં ૨-૩૦ અંશે વસંત સંપાત્ થાય છે તો વચમાં કેટલો વખત ગયો ?

રેવતિ છેલ્લો બિંદુ એટલે રેવતિ પુરું નક્ષત્ર અંશ ૧૩-૨૦

ઉત્તરા ભાદ્રપદ—પૂર્ણ નક્ષત્ર ૧૩-૨૦

પૂર્વાભાદ્રપદના ચોથા ચરણના અંશ ૩-૨૦

૩૬-૦

ઉપરના પૂર્વાભાદ્રપદના ચોથા ચરણના અંશ આગળ ૨-૩૦

વસંત સંપાત્ છે તેથી તેટલા અંશ બાદ કરીએ તો ૨૬-૩૦

અશ વચમાં ગયા છે. એક અંશ જવા માટે આપણું
એતેર વર્ષ જોઈએ. માટે એતેરથી ગુણવા જોઈએ. અંશ
 $29 - 30 \times 92 = 1620$ વર્ષો વિક્રમ રાખના રાજ્યા-
ભિષેકથી તે ચાલુ સવત્ર સુધીમાં ગયાં છે. હાલના વિક્રમનો
વિક્રમનો કાળ પાંચમા સતકમાં ઠરાવે છે માટે વિક્રમનો
કાળ જ્યોતિષથી સાધ્યો છે અને તે આપણું ચાલતાં
પંચાંગ સાથે મળતો આવે છે. આવી જ્યોતિષ રીતથી
આપણો કોટ્યક સ્થાપના કાળ લાવીએ.

શ્રી કોટ્યક પ્રભુ અગીઆરમે જન્મ્યા અને આરમે
મધુ કૈટભને માર્યા તો આરમે કયા અંશમા મધુ કૈટભનો
નાશ થયો, તે જાણવું જોઈએ. ધર્મસિન્ધુમાં વ્રતનાં પારણું
કરવાના સઅધમા જોનાં પ્રત્યેક વ્રતનો નિર્ણય એવો
છે કે આરમે રેવતિ નક્ષત્રમાં પારણું કરવું નહિ. આરમે
રેવતિ નક્ષત્ર હોય તે તો નિત્ય છે, તો રેવતિ ઉતરતાં વ્રતનું
પારણું કરવું બની શકે. જો આરમે પારણું ન કરવામાં આવે
અને તેરસમાં કરવામા આવે તો વ્રત નિષ્ફળ થાય. ત્યારે
આરમે તો પારણું કરવું પણ રેવતિ ઉતરતાં કરવું એવો
વિધાન થાય છે. જો રેવતિ ઉતરતાં તેના છેલ્લા ચરણમાં
હોય તો તે વખતે પારણું કરવું, એવો વિધિ છે, તો તે
પૂર્વે રેવતિના પ્રથમ ચરણમાં મધુકૈટભ સાથે સંજ્ઞામ થાય,
એટલે પ્રથમ ચરણના ૩-૨૦ અંશ જાય અને બીજા ચરણની
શરૂઆતમાં મધુકૈટભ શ્રી વિષ્ણુ પાસેથી વરદાન મેળવે.
આવાં જહિ ન યત્રોર્વીસલિલેન પરિપ્લુતા
“જ્યાં જળ ન હોય ત્યાં અમને જાસે” એવું ભગવાન
પ્રત્યે બોલનારા મધુકૈટભને બીજા ચરણના બીજા અંશમાં

મારે—એટલે પ્રથમ ચરણના ૩—૨૦ અને બીજાના લગ-
ભગ દોઢ અંશ ૧-૩૦ એકંદર રેવતિના ૪—૫૦ અંશે
મધુકૈટભને માર્યા એવું નિ.શંકતાથી હરે છે. આખા રેવ-
તિના ૧૩-૨૦ અંશ છે તેમાંથી ૪—૫૦ અંશ જ્ય તો
૮-૩૦ અંશે—વિક્રમ કાળથી તે ખડાતમાં યજ્ઞકાળ સુધીમાં
વચમાં ગયેલો કાળ સમજાય છે. એક અંશના બોનેર વર્ષ
પ્રમાણથી (અંશ ૮—૩૦ x ૭૨ = ૬૧૨) વિક્રમાર્ક
૬૧૨મા વરસે શ્રી કોટ્યર્કની સ્થાપના થઇ એમ પ્રાપ્ત
થાય છે. ઉપરાંત ૬૧૨મા વરસમાં ખડાયતા નામ મળવાનો
કાળ પણ મળી રહે છે. અર્થાત્ ખડાયતા શબ્દ સાંકેતિક છે
અને તે નામ સાંકેતિક હોવાથી—કાળની નિશાની તરીકે તેની
યોજના કરવામાં પણ બીજા અર્થથી સાધી છે; જેનો અર્થ
ભેદ હવે કરીયું:—

વસંત સંપાત્ સૂર્ય નક્ષત્ર વાયક છે પણ જ્યાં ચાન્દ્ર-
માન પ્રમાણે વર્ષ લખાતાં હોય ત્યાં સૂર્ય નક્ષત્રને બદલે
ચાન્દ્ર નક્ષત્ર લખવાનો વિધિ છે. મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં એક વખત
વસંત સંપાત્ થતો હતો. આ કાળ રતુવાચક છે, મહિના
વાચક નથી. મહિના ચાન્દ્રનક્ષત્ર વાયક છે, તેથી ભગવત્
ગીતામાં વિભૂતિ વર્ણનમાં મહિનાઓની વિભૂતિમાં **માસાનાં**
માર્ગશીર્ષોહં એવું ચાન્દ્રમાન જણાવ્યું છે. મૃગશીર્ષનો સૂર્ય
તો જેટ માસમાં આવે; માર્ગશીર્ષ માસમાં ન જ આવે.
માર્ગશીર્ષમાં પુનેમે મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર રાત્રે હોય એટલે ચાન્દ્ર-
માન લેવાય છે. આ રીતિ પૂર્વની છે. તે પ્રમાણે આપણે
ત્યાં પણ રેવતિમાં સૂર્ય સંપાત્ થતો હતો, તેનો ચાન્દ્રમાન

ચંદ્ર યુક્ત રાત્રિ લેઈ જ્યોતિષ પ્રમાણે અર્થ સાધ્યો છે; એટલે વિક્રમનાં કાળથી રેવતિ નક્ષત્રના પૂર્ણ જિંદુથી પાછા હોઈ તેજ નક્ષત્રના ૮-૩૦ અંશ સુધી જઈ મુકામ કરીએ છીએ ત્યાંથી આપણા સંપ્રદાયની શરૂઆત છે, તે પ્રમાણે વર્ષ ૬૧૨ ની સાલ આવે છે.

રૂદ્રદામા હનુમાનના સાંકેતિક સંખ્યાત્મક અર્થથી પણ વર્ષ ૬૧૧ માં યજ્ઞ થયાનું ઉપલબ્ધ થાય છે. આ રૂદ્રદામાનું સાંકેતિક નામ આપનાર ખડાતના મહર્ષિઓ કે જેમની સમજ બુદ્ધિ-વૈભવ-અમાનુષિપણું વગેરે ભાવિ પ્રજાના સ્મરણમાં કાયમ નભી શકે અથવા આપેલા રૂઢ શબ્દોથી કોઈપણ વખત પોતાનું મૂળ અને કાળ જાણી શકે તેને માટે ગામને રાતિને-રાજને સાંકેતિક નામ આપવાની આશ્ચર્યજનક યોજના જેવામાં આવે છે.

ખડાયતા શબ્દમાં વ્યાકરણથી ત્રણ પદ પણ નીકળી શકે છે. **સ્વટ વા ષટ;** એ બન્ને અત્રે એક વાંચી પર્યાય છે. **સ્વટ-ષટ** નો અર્થ છ સંખ્યાત્મક છે, **આય** એટલે eleventh અગીઆરમું અને **તા** એટલે religious-merit “ધર્મની સ્થાપના” (see V. S. Apte); એટલે “૬૧૧ માં શતકમાં ધર્મની સ્થાપના”—જે આપણા ધર્મની સ્થાપના થઈ હોયતો ખડાયાતા શબ્દમાં જ શતક-કાળ નો ગૂઢ અર્થ રહેલો છે.

વળી **સ્વટ** અથવા **ષટ** એ “કાર્તિક સ્વામિ” નું નામ છે. મહાભારતમાં “કાર્તિક સ્વમિને પ્રિય એવો મહેશ્વર દેશ” એવું આપણે ખડાતભૂમિ વર્ણનમાં જોઈ ગયા છીએ. **આય** એટલે અગીઆરમું અને **તા** એટલે passing

જતાં, અર્થાત્ કાર્તિકસ્વામિ તે કૃતિકાના પુત્ર છે, અને કૃતિકાથી કાર્તિક માસ નામ મળ્યું છે. તેજ નિયમે કાર્તિક-સ્વામિ તે કાર્તિક માસ, આય તે કાર્તિક માસનો અગિઆરમો દિવસ અને તે એટલે જતાં; અર્થાત્ કાર્તિક માસનો અગિઆરમો દિવસ જતાં; એટલે બારસના દિવસે કોટયર્ક પ્રભૂની સ્થાપના-ઉત્સવની બારસ-અનકુટ બારસ-સ્વતંત્ર પ્રબોધની બારસ-આવો આપણા શ્રી કોટયર્કના સપ્તધર્મા ખડાયતા શબ્દમાંથી જ અર્થ નીકળે છે. ખડાયતા નામ અને રૂદ્રદામા નામ આપનાર બ્રાહ્મણોની કેટલી બુદ્ધિ શક્તિ તે આશ્ચર્ય પમાડનાર છે. આવા સંકેત પૂર્વકાળમાં વિદ્વાનોની સભાઓમાં, વિનોદમાં, લેખોમાં, લખાતા હતા, એવું પ્રાચીન ગ્રંથો પરથી જણાય છે. ભોજ પ્રત્યંધમાં મહાનાથ કવિની સમસ્યા છે. કોઇ બાલા પેતાના પતિને એક કરડીઓ મોકલતી હતી તે કરડીઆ ઉપર સર્પ, મહાદેવ, હનમાન અને ચંપો એટલાં ચિત્રો કાઢ્યાં હતાં, પણ આપણા જેવી બુદ્ધી વાત લખવાને! રીવાજ ન હોતો. બીજું; એક પિતાએ પોતાના પુત્રે માટે ધન દારી ચોપડામાં નોંધ કરી હતી. આપના મરણ પછી કેટલોક કાળ વીસાઆઠ છોકરાઓએ ચોપડા જોયા તો મહાદેવના શિખરમાં ધન દારેલું છે એમ વાંચવામાં આવ્યું. શિખર પાડી જોયું તો કાંઈ નિકળ્યું નહિં. છેવટ કોઇ શ્રેષ્ઠ પુરુષ પાસે જઇ તેનો ઉક્લ કરાવ્યો તો જે મહિનો, વાર, અને દિવસનો વખત ધન-દારવાનો લખેલો તે દિવસ આવ્યો તે વખતે શિખરના પક્તા પડછાયામાં ખોદતાં ધન મળી આવ્યું હતું; પણ શિખરમાં ન હોતું. શિખર તો ક્ષત્ર સંકેત હતો.

મિસરના પીરામીડ ઉપર એક કાચબો ચિતરેલો છે અને કાચબાના મુખમાં સમડીનો આગલો એક પગ છે. આ બાબતનો પ્રશ્ન એક હાઇસ્કૂલના પરશિયન શિક્ષકે થોડા વર્ષ ઉપર મને પૂછેલો, કે આ શું અર્થ જણાવે છે ? તેના જવાબમાં મેં જણાવ્યું કે તે જ્યોતિષનો સંકેત છે. જે કાળે કર્ક રાશિમાં વસંત સંપાત્ થતો હતો, તે રાશિના પ્રથમ નક્ષત્ર પુનર્વસુના છેલ્લા ચરણમાં વસંત સંપાત્ થવાનું તે ચિન્હ છે. કાચબો તે કર્ક રાશિ છે, સમડી તે સૂર્ય છે, પ્રથમ ચરણ તે આગલો સમડીનો પગ છે, એટલે પ્રથમ નક્ષત્ર સૂચન છે. હીસાબ ગણતાર આજથી તે પીરામીડના ચિન્હને લગભગ ૬૪૦૦ વર્ષ થવા જાય છે. પીરામીડનો દેશ તે મિસર કહેવાય છે. પૂર્વે એક વખત તે બાણાસુરની રાજ્યધાનીનું શહેર હતું. હું તો ધાંધું કે પીરામીડ બનાવનાર બાણાસુરના વંશમાંનો હોવા જોઈએ. બાણાસુર આજથી ૫૦૦૦ પાંચ-હજાર વર્ષ ઉપર થઈ ગયો. એખા અને અનરૂદ્ધ માટે શ્રી ભગવાન કૃષ્ણને દારકાથી મિસર વહાણમાં બેસી જવું પડ્યું હતું. બાણાસુર શંકર ભક્ત હતો. મિસરમાં શંકરનાં દેવાલય હાલ સુધી હતાં એમ સાંભળવામાં આવ્યું છે. દારકા આનર્ત દેશની પશ્ચિમે સીધી લાઇનમાં અરબસ્તાન અને આફ્રિકાનો ઉત્તર ભાગ આવેલો છે. દારકાનો પશ્ચિમ ભાગ વિસ્તારવાળો હતો તે સમુદ્રમાં ગેમ થઈ ગયેલો છે, એટલે મિસર હાલ દુર જણાય છે.

ઉપરના સાંકેતિક અર્થમાં વિશેષતા તો તેના રચનારનીજ છે. શબ્દોના વ્યુત્પત્તિથી અર્થ સાધ્ય થઈ શકે છે, પણ સવાલ માત્ર એટલો જ છે, કે પ્રકરણવશાત્ થતો અર્થ,

ખેંચતાણુ કયાં વગર અતે નિયમ તથા અક્ષરો ફેરવ્યા વગર જ ને એની મેળે પ્રાપ્ત થાય તો તેનો ઉકેલ કેમ ન કરવો ? આ સમ્બળા અર્થો V. S. Apte ના કાપમાં જોવાથી ખાત્રી થશે. મનોકલ્પિત અર્થ નથી કર્યો; તે બુદ્ધિ સાધ્ય છે.

બારસનો જ્યોતિષ સાથે વિશેષ સંબંધ

ભારતવર્ષમાં ચાંદ્રમાનની ગણતરીથી વર્ષ લાવવામાં આવે છે. તિથિઓ પણ ચાંદ્રમાનથી લેવામાં આવે છે. ચાંદ્રમાન ૩૫૪ દિવસનું વર્ષ આવે છે. મુસલમાનો આ પ્રમાણે ગણે છે, તેથી સૌરમાન સાથે તેમને મેળ રહેતો નથી, અને દરવર્ષે તેમના મહિના પાછા હકતા જોઈએ છીએ; પણ આપણે તેમ કરતા નથી. વેદ વચન છે કે સૌરમાન સાથે મેળ કરવો એટલે રૂતુ સચવાઈ રહે, આટલા માટે સૌરમાનમાં મેળ થવા ચાંદ્રમાનના દરવર્ષે અગિયાર બાર દિવસો ઓછા આવે છે, તેનો અઢી વર્ષે એક અધિક માસ ગણી લેવામાં આવે છે; એટલે તે ઘટ અઢી વર્ષે પૂરી થઈ જાય છે અને રૂતુમાન જળવાઈ રહે છે, આ સૌરમાન આપણા કોટયર્ક પ્રભૂના નામને પ્રાપ્ત થાય છે.

ચાંદ્રમાન સંવત્સર કાર્તિક સુદ ૧ થી શરૂ થાય છે, અને તેનો ઉત્સવ સર્વ મંદિરોમાં તેજ પ્રમાણે થાય છે, પણ જોએ તો સૌરમાન અભિપ્રેત છે તે ચાંદ્રમાન સંવત્સરમાં કાર્તિક સુદ ૧ ની શરૂઆત થયા પછી અગિયાર દિવસ સૌરમાનના ઉમેરી સૌરમાન સંવત્સરનો ઉત્સવ કરે છે; એટલે

જ્યોતિષથી કાર્તિક માસની શરૂઆત પછી બારસે જ ઉત્સવ કરવાનો શાસ્ત્રાધાર છે; કેમકે અન્નકુટ ભરવો એ યજ્ઞ (નવું અન્નની) નિશાની છે. એક શરદ સંપાત્ અને બીજો વસંત સંપાત્—તે બન્ને વખતે યજ્ઞ કરવાનો પૂર્વેનો રીવાજ છે. યજ્ઞ બધે થયા પછી મંદિરોમાં તેની નિશાની તરીકે યજ્ઞરૂપ અન્નકુટ ભરે છે. શરદ એ ચાંદ્રમાન અને વસંત એ સૌરમાન છે. આ જ્યોતિષથી નિષ્પન્ન થતા અર્થનો પાછળ કહી ગયા તે ખડાયતા શબ્દ-રેવતિ નક્ષત્રથી સ્ફુટ થતા સાંકેતિક અર્થનો પુરાવો છે.

આ સ્થાને એવી શંકા નીકળવાનો સંભવ છે કે કોટયર્કની સ્થપનાનો કાળ, ખડાયતા શબ્દ, રૂદ્રદામા શબ્દ અને રેવતિ નક્ષત્રની જ્યોતિષ ગણતરીથી પ્રાપ્ત થતા વર્ષ ૬૧૧ તે ખરાં, પણ સૃષ્ટિકાળે શ્રીમદ્ભૂ તો પ્રકટ થયેલા છે અને આ છઠ્ઠા સૈકાની ગણતરી તે કેવી ? તો આ શંકા ખરી છે. ચાલુ સૃષ્ટિને તો ઉત્પન્ન થયે અનંત વર્ષો થઈ ગયાં અને તે પૂર્વે શ્રીનારાયણે મધૂકૈટભને માર્યા છે, તે વેદ-મહાભારત જણાવે છે, પણ જે સૃષ્ટિકાળનું ભગવાનનું ચારિત્ર્ય છે તેનું જ વર્ણન છે; કાંઈ નવા કોટયર્ક દેવ ઉપજાવી કાઢ્યા નથી. જે કાળે શ્રીભગવાન પ્રકટ થયા અને જે નક્ષત્ર હતું તે સૃષ્ટિકાળનું હતાં, આપણા ખડાતમાં પણ યજ્ઞનો જે કાળ તે સૃષ્ટિકાળના પ્રકટના નક્ષત્રને લઈને જ કરવામાં આવે તેમાં શો વાધો ?

વેદ વચન જણાવે છે કે—

બ્રહ્મ જ્ઞાનં પ્રથમં પુરસ્તાદ્ધિ સીમતઃ સુરુચેવેનઽ આવઃ ।
 સવુદ્ધ્યાઽ ઉપમા ઽ અસ્યવિષ્ટાઃ સતશ્ચયોનિ મસતશ્ચવિવઃ॥
 [યજુર્વેદ] ॥

“ બ્રહ્મ (આદિત્ય મંડળમાં રહેલા પરમાત્મા) પ્રથમ પૂર્વ દિશામાં મધ્યસ્થાનથી પ્રકટ થયા તેમણે પોતાના ચદ્રકાંતિ શ્વેતવર્ણ, સુંદર રૂપથી આ જગતને વ્યાપી દીધું. તે પરમ-ત્માએ વિવિધ પ્રકારનાં પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ મૂળસ્થાનેને પણ વ્યાપી દીધાં, પ્રકાશિત કર્યાં તે પરમાત્મા સુબુદ્ધ્યાની ઉપમાવાળા છે. ”

આ વાક્યમાં બુદ્ધનમન્તરિણં તત્ર ભવા બુદ્ધન્યાઃ અને ઉપમીયન્તે આસુ સ્થિતાણિ ભૂતાનિ इत्यુપમા । આ અર્થ થાય છે. જો કાળ નિર્ણય માટે આ મંત્ર ગ્રહણ કરીએ, તો પૃથ્વીના મધ્ય અક્ષાંશ (પૂર્ણ) વિષુવદ્વત લંકાની દક્ષિણે સાત અક્ષાંશ ઉપર પૂર્વ દિશામાં પ્રભુ પ્રકટયા, અને જગતને પ્રકાશિત કર્યું એવો અર્થ કરી, સવુદ્ધ્યાઃ એટલે તે બુદ્ધન્યાઃ ઉત્તરા ભાદ્રપદમાં પ્રકટ થયા—સૃષ્ટિ કાળ થયો હતો એવો અર્થ થાય છે. ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રના સ્વામિ અહિર બુદ્ધન છે, તેથી પરમાત્માને બુદ્ધ્યાની ઉપમા આપી છે. ઉત્તરા ભાદ્રપદ મીન રાશિ છે. અને રેવતિના પૂર્વેનું પ્રબોધની અગીઆરસત્તું નક્ષત્ર છે. ઉત્તરા ભાદ્રપદાયા શ્વાહિર્બુદ્ધ્યઃ (જ્યોતિર્વિદ ભૂપણ) હવે સમજાશે કે સૃષ્ટિકાળ પૂર્વે પણ ઉત્તરા ભાદ્રપદમાંજ સૃષ્ટિ પ્રકટ થાય છે અને તેનાં પણ વર્ષ લાવવાની રીત

એકજ છે. પણ આવા ચક્ર અનેક ફરી ગયા છે, એટલે વેદકાલિન બ્રાહ્મણોએ તેનો બ્રહ્માના દિવસમાં સમાવેશ કરી મોટા યુગની વાતથી ગણતરી કરી લેવાની પદ્ધતિ રાખી છે. દરેક સારા નરતા પ્રસંગમાં ધર્મક્રિયા કરાવતા “હાથમાં પાણી લો.” સંકલ્પ કરો” એમ જે શુકલો-ગોરો બોલે છે તેજ સંકલ્પમાં આ વાતની ગુથવણી છે. આ બાબતનું સ્પષ્ટીકરણ હજુ કોઈએ કર્યું નથી.*

કોઈ કોઈ શ્રી કોટ્યકર્તો સૂર્ય અર્થ કરે છે, તે પણ થઈ શકે; ન જ થાય એમ નથી; પરંતુ આ સ્થાને તે થઈ શકે તેમ નથી, કેમકે પ્રથમ તો પ્રભૂના બે હાથ નીચે બે મૂર્તિઓ છે, તે સૂર્યનારાયણને નથી. કોટ્યકર્તો અર્થ કરોડો એવો થઈ જાય, પણ અત્ર તો “કોટિ” તે જગ્યાનું નામ છે અને જૈનાચાર્યો પણ આ સ્થળને “કોટિતીર્થ” કહે છે. કોટિતીર્થમાં સ્થાપીત દેવને પણ

* પણ મેં વિવાહ પદ્ધતિ-વેદોક્ત સંસ્કારની તેના સંસ્કૃત ભાષ્ય સાથે લગ્ન વિધાનમાં આવતા દરેક સૂત્રોનું સ્પષ્ટીકરણ કરી, જ્યોતિષ અને વેદ મંત્રોથી સૃષ્ટિકાળ નિર્ણય, સ્વર્ગ-સ્થાન, પૃથ્વી ચંદ્રાદિની ગતિ અને યજ્ઞમાનને આવી ક્રિયાથી થતી અસર, તેના અર્થ, ભાવદર્શક, મર્મર્થ, તેની સમજૂતિ સાથે તૈયાર કરી રાખેલો; દરમિયાન મારા શારીરિક વ્યાધિના લીધે તે કામ છપાવવા અટકી પડ્યું અને છેવટ છપાવનારનો પણ અભાવ હોવાથી હજુ એમને એમ પડી રહ્યું છે. જે કોઈ યજ્ઞમાન છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવા ઇચ્છે તો તેને ઘણી ખુશીથી આપીશું. તેની કીંમત નહિં ઊપજાવવાની ખાતર મ છપાવ્યું નથી. આ લિખિત પુસ્તક તંત્રીજીએ જોયું છે.

તેઓ મંગળાચરણમાં નમન અર્પિ, હયગ્રીવ અવતાર અને ભાગવતમા વર્ણન થયેલા તે પ્રભૂ, એમ વર્ણન કરે છે: એટલે આ જગ્યા કોટિતીર્થ તરીકે જે એ નિશ્ચય છે. ઉપરાંત ઊપનિષદમાં અશ્વમેધ યજ્ઞના પ્રભૂને “અર્ક” કહે છે, તે આપણે પાઞ્જળ જોયું છે, તેથી સૂર્ય અર્થ કરવો એ યુક્ત નથી. પ્રભૂના જે હાથ નીચે રહેલી જે બે મૂર્તિઓ તે વેદ પ્રમાણથી અવ્યક્ત અને અક્ષર (પ્રકૃતિ અને પુરુષ) તેથી પર તે પુરુષોત્તમ પ્રભૂ (કોટ્યર્ક) તો સાંકેત છે. (ગીતા. અ. ૧૫). પુરાણમાં અર્થ કરીએ તો શ્રીવિણ્ણના જે પાર્ષદો નંદ અને સુનંદ નામના છે, (ભા. ૧૧) અને તે પણ પૂજ્યમાન છે એમ પુરાણોમાં વર્ણન છે. કોટ્યર્ક મહાત્મ્યમાં પણ આજ વર્ણન છે, તો પછી સૂર્ય અર્થ કેમ ગ્રહણ થાય ? વળી સૂર્ય અચેતન પદાર્થ છે તેમાં રહેલા એટલે આદિત્ય મંડળમાં રહેલા પુરુષને પરમ પુરુષની ઉપમા છે, એવું વેદાંત કહે છે. તે આદિત્ય મંડળમા રહેલો જે પુરુષ તે પ્રાણિમાત્રની ચક્ષુઓમાં જે દેખાય છે તેજ પુરુષ એવું શતપથાદિ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોએ ઠરાવેલું છે, અને આધિ-દેવિ ઉપાસકો જે સૂર્ય ઉપાસના કરે છે તે આધિ ભૌતિક સુખના અર્થે છે. પણ આધ્યાત્મિક સુખ માટે તો તે મંડળમાં રહેલા પરમ પુરુષનું જ ધ્યાન ધરે છે (ગી. અ.૮) કેમકે પરમ પુરુષે સૂર્ય ચંદ્રને પ્રકટ કર્યા છે એવી શ્રુતિ છે. અને સૂર્ય ચંદ્ર નાશવંત છે, તેથી તે આપણા ખડાતમાં સ્થાપિત દેવ તે નિત્ય, અચિંત્ય, અવ્યક્ત, કારણરૂપ, આદિ પુરુષનું આશ્રેષ્ઠન છે અને તે ઓળખવા સારું તેમની બે વિભૂતિઓનું ચિન્હ હાથ નીચે જણાવ્યું છે તેથી તે સૂર્ય

અર્થ કરવા યોગ્ય નથી. શ્રુતિ કહે છે કે પ્રથમ જળ ઉત્પન્ન થયું. તેનાથી બ્રહ્મા પ્રકટયા અને બ્રહ્માએ યથાક્રમ સૂર્ય ચંદ્રને પૂર્વે હતા તેવી કલ્પના કરી ઉપજાવ્યા. ત્યારપછી સંવત્સર વગેરે કાળની શરૂઆત થઈ એવો ઋગ્વેદ સંહિતાનો મંત્ર છે. અર્થાત્ આ સ્થળે અર્કનો અર્થ સૂર્ય દેવાનો નથી.

હવે જેનાથી સમુદ્ર ઉપજ્યા એવા તપસઃ હિરણ્યગર્ભ તેજ ઉપનિષદના અર્ક છે. તેજ અશ્વમેધના નીરાદારવાળા પ્રભૂ છે. પુરાણના હયગ્રીવ અવતાર તેજ છે. આ હયગ્રીવ ભગવાન સમુદ્રમાંથી ઉઠી મધૂકૈટભને મારવા જતી વખતે જે શબ્દ કરે છે તેની પ્રશંસા વેદ વાણી કરે છે. જેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે:—

“ હે અશ્વ સમુદ્ર થકી પ્રથમ પ્રકટ થતાંની સાથે તેં મહાન શબ્દ કર્યો તે બાજ પક્ષીની પાંખો (ની ઝડપ) અને મૃગના ચરણની ગતિ પ્રમાણે તારી ચાલના વેગથી જતાં તારી સ્તુતિનો હેતુ પ્રકટ થયો છે ”

આ પ્રમાણે શ્રી કોટયર્ક પ્રભુનું પ્રાકટય અને સ્થાપના સંવત-ખડાયતા-ખડાત વગેરે ઝામતોનું વિવેચન પ્રામાણ્ય ગ્રંથોથી નક્કી કરવામાં આવ્યું. પણ ખડાત સ્થાનમાં “નીલકંઠ” મહાદેવ છે તેનું શું? ખડાત સ્થાનમાં નીલકંઠ મહાદેવ છે, તેનું કોટયર્ક મહાત્મ્યમાં પણ વર્ણન છે. તેમ મહાભારતમાં પણ નીલકંઠ મહાદેવનું—નારાયણી સુત્રમાં વર્ણન છે. રૂદ્રદામા શબ્દમાં પણ રૂદ્રનું નામ જણાય છે. માટે કોટયર્કમાં રૂદ્ર તે કયા? અને તેમની શી વ્યવસ્થા? તે પણ જેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

શંકર, હનુમાન અને ગણપતિની સ્થાપના

આપણા ખડાત સ્થળમાં શ્રી કોટયર્ક ભગવાન-દેવીઓનાં સ્થાન છે. તેવીજ રીતે શ્રી નીલકંઠ મહાદેવ-હનુમાન અને ગણપતિનું પણ સ્થાપન જોવામાં આવે છે.

(ભા૦ ૨૬૦ ૧૧ અ૦ ૨૭)

ખડાત સ્થળની, પૂર્વે આપણે વ્યુત્પત્તિ કરી તેની વ્યાખ્યા “શરકટ ઘાસ” ભૂમિ જોઈ છે અને બીજી વ્યુત્પત્તિ કરવાની બાકી રહી છે. તે “શંકર” ભગવાન (૩૬) તે જણાવનારી છે. સ્વટ એટલે પરશુ Hatchet (૬૨શી) તે ઉપરથી “ખંડપરશુ” નામ ખડાત સ્થાનમાં સ્થાપન થયેલા “હરિહર” નું એક દર નામ યુક્ત કરવામાં આવ્યું છે. મહાભારત નારાયણી સૂક્તમાં નરનારાયણ સાથે શ્રી મહાદેવને યુદ્ધ થયું છે તેમાં નરે શરકટ ઘાસની સળી મંત્રીને મહાદેવજી ઉપર નાખી છે તે “સળી” તેને પરશુ કહી છે અને તે પરશુના વાગવાથી મહાદેવને “નીલકંઠ” નામ મળ્યું છે. આ બન્નેનું યુદ્ધ દેવો અને ઋષિઓની પ્રાર્થનાથી વિરામ પામ્યું છે અને વિજય અને મહાદેવ એકમેક સંપી ગયા છે અને એકજ કેદાગ્રે બન્ને સ્વરૂપની એકતા નામ સ્વંડપરશુ રાખવા વરદાન મળ્યાં છે. (મહા૦ શાં૦ અ૦ ૧૬૬) આ ભગવતચારિત્ર પ્રમાણે આપણા ખડાતમાં

સ્વંડપરશુ તે શ્રી નારાયણ અને મહાદેવ નીલકંઠ એ બન્નેની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને આનો સંબંધ આપણા મહાભારતમાં કહેલા નારાયણોક્ત પંચરાત્ર ભાગવત ધર્મમાંના સંપ્રદાય સાથેનો છે. આથી કરી આપણો રૂદ્રદામા તેજ સ્વંડપરશુ વાચક પણ હોઈ શકે ! અને તેને મહાદેવની

ઉપમા આપી હોય તો સંભવનીય છે. એટલે શંકર અને દામા (વિષ્ણુ) બંને શબ્દોની એકતા તે રૂદ્રદામા નામના રાગમાં અલંકિત થઈ છે, હનુમાન તે શબ્દ નામ છે તેમ જ કૃદંત પણ છે. હનમાન પરિ વૃદ્ધ મત્સરિ મનોહિ માનીનાં હન્યેવ હનમાનઃ પરિવૃદ્ધ થયેલા મત્સર રૂપ મનનોજ નાશ કરે છે તે હનમાન અથવા હનુમાન, એટલે સૂર્ય અથવા અર્ક, અને હનુમાનનો “ અર્ક ” અર્થ થવાથી તેમનું અર્ક એટલે આકાશના ફૂલથી પૂજન કરવામાં આવે છે. એટલે હનુમાન તે પણ અર્ક શબ્દાંકિત છે. હનુમાનને પુરાણોમાં વિષ્ણુ ભક્ત કહેલા છે. વિશેષ કરી પુરાણોમાં હનુમાનને રૂદ્ર રૂપ પણ કહે છે. રૂદ્રદામા શંકર વિષ્ણુનો ભક્ત હતો અને તેના બાપ હનુમાન કે હનમાન તે પણ અર્ક અથવા રૂદ્ર અર્થ થવાથી, રૂદ્રદામા હનમાન એ શબ્દ યોગ્ય છે. તેથી હનુમાનજીનું અત્ર કોટયર્ધમાં સ્થાપન છે. તે રૂદ્રદામા હનમાન સાકેતિક અર્થવત છે.

ગણપતિ, વિધ્નનાશક દેવની મૂર્તિ તરીકે પૂજાય છે. આધ્યાત્મિકમાં તો તેને ગ્રાણુ સત્તાત્મા કહેવામાં આવે છે. તથાપિ આધિદેવિક પ્રમાણથી તે શક્તિ કર્મના દાતા ગણાય છે. એટલે સર્વ દેવમાં તેમની શ્રેષ્ઠતા ગણી પ્રથમ પૂજન કરવાનો વિધિ છે. વળી મરુતો ગણાનાંમધિપતયઃ ગણપતિ ગણના અધિપતિ તે મરુત દેવ છે. મરુતના પુત્ર તે મારુત (હનુમાન) એટલે ગણપતિ સાથે હનુમાનનો સંબંધ છે. પૂજન વિધાનમાં કોઈપણ માણસે એક દેવનું પૂજન કરવું

તે અથોગ્ય હરેલું છે. એકો મૂર્તિન પૂજ્યૈવ
 ગૃહિણા શ્રેષ્ઠમિચ્છતા । અને અનેક મૂર્તિ
 સમ્પન્નઃ સર્વાન્ કામાનયાન્મુ યાત્ માટે
 રવિ વિનાયકશંકી રૂપો વિષ્ણુસ્તથૈવ ચ અનુક્ર-
 મેણ પૂજ્યન્તે વ્યુત્ક્રમેતુ મહદ્વયમ્ ॥ સૂર્ય, વિનાયક, દેવી,
 મહાદેવ અને વિષ્ણુની અનુક્રમ વડે પૂજા કરવાથી મહાભય
 થતી તરી જવાય છે. અર્થાત્ એક મૂર્તિનું પૂજન નહિ
 કરતાં અનેક સંબંધ ધરનારી મૂર્તિઓનું ટામના પરત્વે
 પૂજન કરવું એવું સ્મૃતિકારનું વચન છે; તેથી જો પ્રધાન
 દેવ વિષ્ણુ હોય તો ઇશાન કોણમાં શકર, અગ્નિ કોણમાં
 ગણપતિ, નૈઋત્યમાં સૂર્ય અને વાયવ્ય કોણમાં દેવીઓની
 મૂર્તિઓનું સ્થાપન કરી મધ્યે શ્રી ભગવાન વિષ્ણુનું સ્થાપન
 કરવું એવો વિધાન છે. આ હેતુને લઈ ખડાતમાં કોટયર્ક,
 શકર, દેવીઓ, ગણપતિ અને હનુમાન એવા પંચ દેવતાનું
 સ્થાપન થયેલું એમ નિકળી આવે છે, અને આ પૂજનો
 ક્રમ સ્માર્ત-શ્રૌત કર્મ કરનારા, અગ્નિ હોત્રાદિ કર્મ કરનારા,
 બ્રહ્મવિદ્યાનું ગાન કરનારા, શ્રી શંકરાચાર્ય સંપ્રદાય,
 વિશિષ્ટાદિત, સ્વામિનારાયણ, નિમ્બાર્ક-માધવ, દ્વૈતાદિત
 તે સર્વ સંપ્રદાયમાં પંચાયતન દેવતા સ્થાપનાનો ક્રમ હાલ
 પણ છે, મોટાં નાનાં સર્વ મંદિરોમાં આ દેવતાઓની
 સ્થાપના જોવામાં આવે છે. ફક્ત શ્રી પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં આ
 વિધાન નથી. કેમકે પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં ઐહિક સુખનો
 સર્વથા ત્યાગ કરી કેવળ નવધા પેકીની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિથી

અનન્ય ભક્ત થવાની પરપરા છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વિના બીજી કાંઈપણ કામનાની ઇચ્છા નથી, તેવો સિદ્ધાંત છે. તેમાં પંચાયતનનો વિધિ નથી; પણ આપણા કોટયર્ક સ્થળમાં તો વેદોક્ત વિધાનથી સ્થાપિત દેવને, વેદોક્ત વિધિથી પૂજવા કહેલું છે. (ભા.૦સ્કં. ૧૧ અ. ૨૭)

ખડાતભૂમિમાં વૈશ્યોનું આવાગમન

ખડાત ભૂમિની સીમાંત આપણે જોઈ ગયા છીએ. ખડાત વસ્યા પૂર્વે મહિકાવતી ચાંદ્રવતી ભદ્રવટ સિવાય બીજાં સ્થળો નહોતાં, અને મધ્ય માળવાનાં પશ્ચિમ ઉત્તર સાથે આ લોકોને સંબંધ હતો. આ સંબંધમાં પુરાવામાં શ્રી કોટયર્ક મહાત્મ્યમા વર્ણવેલા શ્રી રામચંદ્રજી ભગવાને ત્યાગ કરેલાં સીતાજી વાલ્મિકીશ્રમમાં આવેલાં ત્યાં તેમને જે પુત્ર થયેલા તે કુશ અને લવ નામના કુવરો વાલ્મિકીશ્રમમાંથી ઉજ્જન જતા આવતા “અને વાલ્મિકીશ્રમ તેજ પૂર્વે “કોટયર્કતીર્થ” કહેવાતું” આવું વર્ણન છે. ગુજરાતમાં વસ્યા પૂર્વે બ્રાહ્મણો તથા વૈશ્યોની બહુધા કરી માળવામાંજ આગાદી હતી, અને આ વખતે માત્રવ દેશ સમૃદ્ધિમા હતો. ધનાઢ્યો, વિદ્વાનો, તપસ્વિઓ અને પુણ્યશાળી મનુષ્યો ક્ષિપ્રાનદી, ચર્મણ્યવતી, વેત્રવતીના વાસી હતા. ઘણાં ખરાં સ્તોત્રો, પાઠો કથાઓ સંસ્કૃતમાં લખાયેલી છે, અને તેમાં ક્ષિપ્રાદિ નદીઓનું મહાત્મ્ય વિશેષ વર્ણવવામાં આવ્યું તે ત્યાંના વતનીઓનું દર્શન રૂપ છે. જે જે બ્રાહ્મણો અને વૈશ્યોની દશા વિશાની અટકો પડેલી છે તે પણ તે સ્થાન વાચી અટકો છે એમ અનુમાન કરવું પડે છે. માળવની ઉત્તર પશ્ચિમે ચર્મણ્યવતી નદી ઉપર

“દશપુર” (હાલનું ઘોળપુર) શહેર હતું, અને માળવાની પૂર્વે “દશાણુ” દેશની વિદિશા નામની નગરી વેત્રવતી નદી ઉપર હતી. આ બન્ને શહેર અગર દેશના વતનીઓને (બ્રાહ્મણ વૈશ્યાદિને) દશા વિશાની અટકો મળે તે સ્વાભાવિક છે. “દશપુરના દશા અને વિદિશાના વિશા” એમ નીકળી આવે છે. બૌદ્ધ જૈનોનું જોર વિક્રમાર્ક પૂર્વથીજ શરૂ થયું હતું. માળવ દેશમાં તેમનું અધિક જોર હતું. માળવ દેશ બિહાર દેશની દક્ષિણે જ આવેલો છે. જૈનોના ઉત્પાદક “મહાવીર સ્વામિ” બિહારના હતા, આ વખતે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિ અને વૈશ્યો માળવાની પશ્ચિમ તરફ ગયા. તેમાં એ રૂદ્રદામાના રક્ષણુ નીચે સનાતન ધર્મ સાચવી રાખવા ખડાતમાં આવે તે બનવા જોગ છે. પછી જે લોકોનો બ્યાં જે સ્થળે ભાવ પૂજાયો ત્યાં તેઓ ગયા, અને પાછળથી જ્ઞાતિ બંધારણ પછી ખડાયતા, મેવાડા, પોરવાડ, શ્રીમાળી, વાયડા, નાગર, ઇત્યાદિ નામે મળે તે યથાર્થ છે. અર્થાત્ જ્ઞાતિબંધારણ પછી જે લોકો જે સ્થળે રહ્યા તેઓ તે ગામની સંજ્ઞાથી પ્રખ્યાતિમાં આવ્યા એમજ પ્રાપ્ત થાય છે. (વિમળ પ્રબંધ)

આપણા ખડાતમાં વૈશ્યોની જરૂર થોડી સંખ્યામાં જ હતી. એટલે જુજ સંખ્યા ત્યાં રહી. બાકીની ભદ્રવટ (વડનગર) મારવાડ, મેવાડ, મોઢેરા વગેરે સ્થળોમાં જઈ રહી. આ વખતે ખડાત કાંઈ નગર નહોતું. તેમ વસવા લાયક પણ સ્થાન નહોતું. ખડાત ફક્ત યજ્ઞ કરવાની ભૂમિ તરીકે જ હતું અને જબ્બાનું નામ કોટિતીર્થ હતું. તેમ આસપાસ કોઈ મોટાં નગરો કે શહેરો નહોતાં. ફક્ત તીર્થની

જગ્યાજ. હતી. એટલે તેઓ આવીને જુદા જુદા સ્થળે જતા રહ્યા. તેથી ભદ્રવટ વગેરે સ્થળોમા વસ્તી પાછળથી થઈ એમ મનાય છે. આ સર્વ પ્રજા ચાતુર્વર્ણ્ય પ્રમાણે વ્યવસ્થાવાળી હતી જ્ઞાતિ બંધારણ નહેતું. વળી એક બીજા વૈશ્યોના ગોત્રો મળી રહે તે તો નિયમ છે કે સર્વ પ્રજા સાત ઋષિઓનો પરિવાર છે. તેમના પુત્રો અને પૌત્રોની અનેક શાખાઓ છે. એટલે એકબીજાનાં ગોત્રો મળી રહે તેથી અન્યથા અનુમાન કરવું યોગ્ય નથી, કે “નાગરમાંથી ખડાયતાનાં ગોત્રો નીકળ્યાં અથવા નાગરોમાંથી ખડાયતા ગોર થયા.” અગર ખડાયતામાંથી મેવાડાનાં ગોત્રો નીકળ્યા તથી મેવાડા ખડાયતા, એમ કહેવાની કાંઈ જરૂર રહેતી નથી. ગોત્ર તો ખડાયતાનું જે હોય તે દક્ષણી બ્રાહ્મણનું પણ હોય, તેથી દક્ષણી બ્રાહ્મણ ખડાયતો થઈ જતો નથી. તેમ વશિષ્ઠ ગોત્ર બ્રાહ્મણનું છે અને વૈશ્ય કોમમાં પણ છે, તેથી નાગર વણિક બ્રાહ્મણ થઈ જાય અથવા અને તે લખવું યોગ્ય નથી. ખડાયતા, મેવાડા, નાગર, મોઢ, વગેરે તો જ્ઞાતિ બંધારણ પછીનાં નામ છે તે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ.

કદિ ઉપર પ્રમાણે આપણે માજવાથી આવ્યા નથી; તેમ દશા વિશા અટકો તેથી પડેલી નથી એમ માનીએ તો પાટણમાં વસ્તુપાળે ચોરાસી નાન તેડેલી તે વૈશ્યની જ તેડેલી, એટલુંજ માનવા જોગ છે; પણ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રીઓને દશા વિશા અટકો છે તો તે વાત કેમ મનાય ? વસ્તુપાલ, તેજપાલ આવક છે. ત્યાં બ્રાહ્મણ ક્ષત્રીઓનો સંબંધ નથી એ કહેવાડું છે, અને બ્રાહ્મણ ક્ષત્રીઓને દશા વિશાની

અટકો છે, તો પાટણની વાતજ પાયા વગરની જણાય છે. વળી પાટણમાં પુનર્લગ્ન કરવાની વાતમાં દશા વિશાના ભેદ પડ્યા એ પણ અશુદ્ધત્વ છે. બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિ અને વૈશ્યોમાં અને જૈન થયેલી પ્રજામાં પણ આ રીવાજ હજી સુધી થતો જોવામાં આવતો નથી, એટલે તે વાત જૈનોની અનાવડી છે. પાટણનાત તેડેલી હોય અને મંડળ ભેગું થયું હોય તો પણ તેમના ધર્મના (જૈન થયેલા) વૈશ્યો ગયેલા હોવા જોઈએ—જીજ્ઞાસુ નહિં. પાટણનો અનાવ બારમી સદીનો છે અને દશા વિશા ભેદ તેની પૂર્વેના હોવો જોઈએ. કેમકે બ્રાહ્મણાદિ સર્વમાં દશા વિશા ભેદ છે.

જૈન મંદિરોમાંના લેખોમાં વૃદ્ધ અને લઘુ શાખાઓ લખાયેલી છે. તેમાં એક મોટો સમુહ અને બીજો નાનો; એનું સૂચન છે. આ એકજ વર્ણની બાબત નથી. બ્રાહ્મણાદિ ત્રણે વર્ણને દશા વિશાનો ભેદ છે. તો હવે તેના શબ્દથી અર્થ ગ્રહણ કરી જોઈએ:—

વિશા—વિવશા । પરિતા રક્ષોભિઃ શ્રયતિ વિવશા ।

અર્થાત્ “ચલાયમાન મનવાળા”

વિશા વિશતિ । વેપારી—વૈશ્ય

વિશિષ—વિસ્થા । જુદો પડનાર જથ્થો.

દશા—દક્ષા । દૃઢ મન વાળા

આ પ્રમાણે ન્યુત્પત્તિથી અર્થ થાય છે. વિશ ધાતુથી બ્રાહ્મણાદિને લાગુ થઈ શકતો નથી, માટે ત્યાજ્ય છે.

વિવશા—વિશિષ—વિસ્થા—આ શબ્દો સર્વને લાગુ

થાય છે, પણ તેની યોજના એકજ વર્ણ માટે કહી
તો વિશિષ્ટ-વિસ્થા માંજ લાગુ પડે. એટલે “એ
એ ભેદ” એવો અર્થ થાય પણ સર્વના એ ભેદ એ અ
કરવો હોય તો વિવશા શબ્દજ લાગુ કરવો પડે.

વિવશા એટલે “ઢીલા મનના” એવોજ અર્થ હો
જોઈએ. જૂદા જૂદા પંથના ધાર્મિક ઝગડા વખતે જે
બીજા પક્ષની ખેંચતાણમાં વિશેષ આગ્રહ તરફ દો
જનારા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિ અને વૈસ્ય વગેરેને એટલજ શબ્દ
મંબંધ થઈ જાય છે, અને તેથી વિરુદ્ધ જે “દશા”
દઢવાન-તે દશાનો અર્થ વિશાની જોડનો સંગત રૂપ
આ પ્રમાણે જો અર્થ કરીએ તો લઘુ શાખા-વૃદ્ધ શાખા
ઉકેલ એની મેળેજ થઈ જાય છે.

જે માણસો પ્રથમ પક્ષે સનાતન ધર્મમાં હતા :
જૈનની પ્રખળતાથી જેઓ પરવશ થયા તે વિશા;
જૈન ધર્મ પાળવાની ખાતરજ વર્ણાશ્રમ બ્રહ્મ થયા ન
જો જૈન ધર્મ પાળવાથી બ્રહ્મ થાય તો બ્રાહ્મણો પણ બ્રહ્મ થા
ગણવા જોઈએ, પણ તેમ નથી. જૈનોનું અતિજોર છતાં
બ્રાહ્મણો યજ્ઞોપવિતનો ત્યાગ કરી વ્રાત્યપણાને પામ્યા નથી. વણ
કાયમ જાળવી શકાય છે, પણ જેને વર્ણનાં બંધનો ન
અને જે છૂટવા માગે તે વર્ણમાંથી બ્રહ્મ થઈ વર્ણ
રહિત જૈન ધર્મમાં એક આરે થઈ જાય. બંધનો પા
એવાને વર્ણ છોડવાનું હોયજ નહિં. તેથી જે વિશા
ભેદ બ્રાહ્મણાદિને લાગુ થયો તે ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં આવ
જ લીધે છે. હાલ પણ એકજ સ્થિતિમાં અનેક સપ્રદા

માણસો જોવામાં આવે છે. તેથી તેઓ જ્ઞાતિની મર્યાદા બહાર ગણાતા નથી. તેવીજ રીતે વર્ણમાં રહીને પણ ધર્મ પાળવો હોય તો પાળી શકાય છે, અને વર્ણાન્તર પામી જઈને પણ ધર્મ પાળી શકાય છે.

આવી રીતે જૈનની પ્રવ્રજતા થઈ, અને માળવા, (મારવાડ) માં જ રહેતા બ્રાહ્મણાદિની આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. આવી સ્થિતિ થતા તેઓ પોતાનો દેશ છોડતા ગયા અને ગુજરાતમાં આવી વસ્યા. તો પણ જૈનોના સપાટામાંથી બચ્યા નહિ. લોકોમાંથી કટલાક તેમાંજ ભળી જઈ વર્ણાન્તર પામી ગયા તે વખતે જે જે મુશ્કિલમાન હતા તેમણે દેશકાલને જોઈ જ્ઞાતિ બંધારણ બાંધવું શરૂ કર્યું; અને વર્ણાન્તર થયેલાને જ્ઞાતિમાં દાખલ ન કરવા એવી મર્યાદા બાંધી, અને તેમની સાથે ભોજન અને કન્યા વ્યવહારનો સ્વજ્ઞાતિ છતાં પણ ત્યાગ કર્યો.

તેવીજ રીતે મુસલમાનોના જ્યાં જ્યાં હુમલા થયા ત્યાં પણ તેવીજ રીતે થયું. જે બ્રાહ્મણો મુસલમાન થયા તે વોહોરા, ક્ષત્રિઓ થયા તે ખોળ-મેમન વગેરે-વૈશ્યો જૈન થઈ ગયા. આ સર્વ વર્ણાન્તર પામી ગયેલા કહેવાય છે. ઉત્તર હિંદ અને ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રમાં મુસલમાન અને બીજી તરફ જૈનના ગુલમથી આ બંધારણ સખ્તમાં સખ્ત બાંધવામાં આવ્યું. જે હજી લગી ઉત્તરમાં એકજ જ્ઞાતિમાં-સગા હોય છતાં “બાર લેયા અને તેર ચોકા” કહેવાય છે. ગુજરાતમાં પણ એમજ થયું. દરેક વર્ણ એકબીજાનું ખાવાનું છોડી દીધું. પૂર્વની બ્રાહ્મણાદિ દિગ્ગતિને એકબીજાની કન્યાનો વ્યવહાર હતો, તેવું ભાગવત સ્કંધ ૧૧ અ. ૧૪ માં

જણાય છે. પાછળથી ઓછું ઓછું થતાં છેક એકજ વર્ણના છતાં એક બીજાનો ભાણાવ્યવહાર અને કન્યાવ્યવહાર છૂટી ગયો. આવી રીતે કાંઈ વટલાવાનો કે બીજાનું લોહી ભળ્યાનો સવાલ રહેતોજ નથી, પૂર્વે બાંધાયેલી શાંતિમર્યાદાજ અત્યંત ઉલ્લંઘનીય છે, અને છેક હવે તો એક શાંતિમાં પણ અનેક તડો, એકડા, વિભાગ પડી પરસ્પર વૈર કરી જીદંગી ભોગવે છે.

આ શાંતિ કરવાનો મૂળ હેતુ—પરદેશી લોહી કે પરદેશી ધર્મ—આપણામાં ઘૂસી ન જાય એજ છે. અનેક સંદેહો પ્રાપ્ત થયા છતાં બ્રાહ્મણોએ વેદોક્ત ધર્મ આચરી રાખ્યો; અને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકૃતિના લોકો અવળે માર્ગે ચઢી ન જાય તે માટે આ બધારણ સહેતુ હતો. અનેક સમ્પ્રદાય પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના લોકોને માટેજ મહાપુરુષોએ બાંધી જૈન થતા અટકાવ્યા અને થયેલા તેમને શુદ્ધ કરી દિક્ષા આપી, પુનઃ સનાતન ધર્મમાં દાખલ કર્યા આવી રીતે ગમે તે સમ્પ્રદાય જુઓ તો જૈનોથી બચાવ કરી વેદધર્મ સાચવવાનોજ મુખ્ય સિદ્ધાંત હતો એમ માલમ પડશે. આ શાંતિબાંધારણ રક્ત માલવી, મારવાડી, ગુજરાતી લોકોમાં છે—દક્ષિણ ઉત્તર હિંદમાં નથી.

આ ઉપરથી સારાંશ એટલોજ કે—જે સમુહ જૈન ધર્મ પાળવા લાગ્યો અને જૈન વ્યવહારમાં ભળ્યો તે જૈનનો નાનો મોટો સમુહ બધાયો—અને જે લોકો જૈનધર્મ પાળવાની ખાતર જૈન થયા છતાં વર્ણમાં રહેલા, તે સર્વ સનાતની બન્ધુઓનો નાનો મોટો જથ્થો કહેવાયો. હાલમાં મારવાડ,

મેવાડ, માળવા, ગુજરાતમાં વિશા શ્રીમાલી, ઓશવાળ, વિશા પોરવાડ, એ બધા જૈનો જ છે. બાકીના દશા વિશા લખાય છે, છતાં તેઓ સ્વધર્માવલંબીઓ છે. તેથી વૃદ્ધ શાખા તે વિશા અને લઘુ શાખા તે દશા એવો અર્થ અહીં કરાય છે.

વૈશ્ય “શાહ” કેમ ?

વૈશ્યેત્તે શ્રેષ્ઠિ શબ્દ લાગુ છે. શ્રેષ્ઠ સાધુવાચક છે (જૈનના સાધુ નહિ) સાધુ એટલે સજ્જન. વાણિયાને જો સુદર નામ યોજવું હોય તો “સાધુ” શબ્દ અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે. સંસ્કૃત વાડકમય ગ્રંથોમાં, કથાઓમાં, વાણિયાને “સાધુ વાણિયા” એમ કહેતા હતા. (સાધુ નામક વાણિયો એમ સમજવું નહિ) આખા જગતના લોકો સજ્જન પુરુષ ઉપર બહુ વિશ્વાસ રાખે છે. રાજા પ્રજાનો—સજ્જન પુરુષ એવા વૈશ્ય ઉપરજ વિશ્વાસ રહેલો છે. રાજા—પ્રજા—સર્વ વૈશ્ય ઉપરજ અવલંબી રહ્યા છે. શ્રેષ્ઠિ શબ્દ શ્રવસ ધાતુ ઉપરથી થયેલો છે. શ્રવસ ધાતુથી વેદમા ધનવાચક વૃદ્ધશ્રવાઃ બોલાય છે. વાણિયો રાજાને પણ મદદ કરે છે. અનેક રાજાઓને વૈશ્યોએજ મદદ કરેલી ઇતિહાસથી જણાય છે. વૈશ્ય ધનાઢ્ય કહેવાય છે. તેથી તેને “શેઠ” શ્રેષ્ઠિ અથવા સજ્જન—સાધુ કહેવામાં આવે છે. વૈશ્યોની મહત્તા વેદોએ વર્ણવેલી છે. ગરીબ અગર તવંગર સર્વ પ્રજા વૈશ્ય ઉપર વિશ્વાસથી પોતાની જીવનરૂપ થાપણો તેને ત્યાં મૂકે છે. પછી તે ગમે તો તેલપળીનો ધંધો કરતો

હોય, તો પણ તે “સાધુ છે અગર “ શાહ ” છે. વૈશ્ય સર્વનો પાલનહાર છે. તેથી શ્રી પ્રભુએ તેમને ઉત્પન્ન કર્યા છે. વેદ શું કહે છે તે જોઈએ. “ ક્ષત્રિની ઉત્પત્તિ પૂર્વે જગત્ માત્ર બ્રાહ્મણજ હતું પણ પરિપાલન માટે તે પરિપૂર્ણ નહિ હોવાથી ક્ષત્રિ જાતિ ઉત્પન્ન કરી, છતાં પણ ધન સંપાદન કર્તાના અભાવથી કર્મને માટે પરિપૂર્ણ નજ થયા. તેથી ભગવાન બ્રહ્મા વૈશ્યને ઉત્પન્ન કરતા હતા.

“ જે દેવ સમુહ કહેવાય છે તે વૈશ્ય છે. વસુઓ, રૂદ્રો, આદિત્યા, વિશ્વદેવા અને મરુતો એવી રીતે દેવ વૈશ્યને રચી મનુષ્ય વૈશ્યને રચતા હતા”

ચૂ. બ્રા ૪ અ. ૧ મં. ૧૨

ઉપર પ્રમાણે વેદનું વચન છે. સર્વ યજ્ઞકર્મનો આશ્રયભૂત દ્રવ્ય છે. દ્રવ્યથીજ સર્વ કર્મ કરવા સમર્થ થવાય છે, અને દ્રવ્ય વૈશ્યને આશ્રય કરી રહ્યું છે તેથીજ વૈશ્ય **વૃદ્ધશ્રવા:** અને સન્નતતા રાખે છે તેથી “સાધુ” અને સત્ય બોલે છે તેથી ટ્રેડિ. કેમકે થાપણા તેની સત્યતા ઉપરજ મૂકાય છે. આથી વિશેષ વૈશ્ય માટે બ્રાહ્મણ ગ્રંથોને શું કહેવાનું બાકી રહે છે? વૈશ્યજ શ્રેષ્ઠ પુરુષ હોવાથી શ્રેષ્ઠિનો “શાહ” શબ્દ થઈ ગયો છે. શાળીંગશા શબ્દ ક્ષત્રિવાચક ગણી “શાહ” એ ક્ષત્રિવાચક છે એમ કહેવું બ્રાન્તિમય છે, શાહ શબ્દ ક્ષત્રિય જાતિનો નથી પણ ક્ષત્રિ રાજાઓને (બાદશાહોને) પણ મદદ કરનાર રાજ્યનો

થાંભલો-તે શાહનો નિઃશંક અર્થ છે. આદશાહ શબ્દથી
 શાહ શબ્દને ક્ષત્રિ સ્વરૂપ આપવામાં આવતું હોય, તે ના
 નહિ, પણ “ આદશાહ ” એ પરશિયન શબ્દ છે, એટલે તે
 કામ આવે નહી. “ શાહ ” અગર “ શા ” શ્રેષ્ઠિનો અગર
 શેઠ શબ્દનો પર્યાય છે. જે પૂર્ણ ધન આપી ચારે વર્ણ
 રૂપી એક સમાજ્યરૂતને સમૃદ્ધ બનાવે તે. “ શાહ ” શબ્દ
 તેનો અણકાર છે. ખડાતમાં પણ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરનાર
 ક્ષત્રિ અને કરાવનાર બ્રાહ્મણ હતા. ક્ષત્રિમાં બળ શક્તિ છે.
 બ્રાહ્મણમાં જ્ઞાન શક્તિ છે. પણ દ્રવ્ય શક્તિ વગર યજ્ઞ કેમ
 થાય? તેનો તેઓને વિચાર થયો, અને વૈશ્યની જરૂર પડી.
 તે વખતે સમૃદ્ધ વૈશ્યોને આમંત્રણ આપી તેમનો આશ્રય
 લે એમ સભવતું છે. વૈશ્યો જે કે ખડાતમાં ચાર ગોત્રની
 મજ્યામાં હાજર હતા એમ આપણને લાગે છે, પણ ચરમાં
 તે અઢાર બ્રાહ્મણો જોઈએ અને પરિચારકો બમણા જોઈએ,
 એવો ચરનો વિધિ છે. કોટથક મહાત્મ્ય સાથે મેળ જોઈએ
 તે અઢાર બ્રાહ્મણો હતા. તેમને અકેકને બળમે પરિચારકો
 (વૈશ્યો) આવ્યા એવું વર્ણન છે, એટલે તેનો અર્થ એ
 છે કે અશ્વમેધના ઘોડાને ત્રીણિદિ વિ બન્ધાનિ ઉપમા
 છે. એટલે કદાપિ મૂળમાં પરિચારકો ચારજ ગોત્રવાળા
 હોય તે એકજ ગોત્રના ત્રણ ત્રણ પુરુષ જોઈએ, અને
 બ્રાહ્મણો માટે પણ અકેક ગોત્રના બળમે ત્રણ ત્રણ હોવા
 જોઈએ એમ અનુમાન કરવું પડે. એટલે અઢાર બ્રાહ્મણો
 માટે છત્રીસ વૈશ્ય હતા. આ પ્રમાણે યજ્ઞ વખતે દ્રવ્ય માટે
 દ્રવ્યના આધાર રૂપ વૈશ્યોની જરૂર પડી. અને સ્વદ્ શબ્દનો
 અર્થ “ ધૃજ્જવું ” અને શરકટ ઘાસ ભૂમિ તે ખડાવતું

આવી સંજ્ઞા અપાયેલી તે આ યજ્ઞના કારણેજ. ખડાતભૂમિ અને વૈશ્યનો દ્રવ્યના કારણે આધાર લેવાથી આયત્તાઅને દ્રવ્યની ઇચ્છા તે સ્વદ્ એટલે ઇચ્છવું. એવા અર્થનો સાકેતિક શબ્દ ખડાયતા “ખડાયત” નામ મળ્યું હતું અને રાજાને પણ યજ્ઞ નારાયણનું નામ ધારણ કરાવી “રુદ્રદામા હતુમાન” નામ આપ્યું અને તે ખડાતભૂમિમાં ઇષ્ટ સ્થાપનાના નામ સાથે અંકિત કર્યું છે. તે આપણા મૂળને કોઈ પણ વખત ન બ્રહ્માય તેને માટે શબ્દોમાં યોજનાઓ કરી છે. બ્રાહ્મણોએ આ વૈશ્યોને યજ્ઞ પછી પોતાની સાથેજ રાખી પોતાનો સંપ્રદાય, ધર્મ, આજીવિકા જોડી દીધી, અને સદાને માટે જોડાણ કાયમ રહ્યું; કે જે ગોરોને માટે તેના દુઃખે દુઃખી અને સુખે સુખી એવી માન્યતા આજ પૂર્વે ૪૦ વરસ ઉપર મારી બાળક અવસ્થામાં પણ પરમાત્માના યજ્ઞમાનને ત્યાં પ્રસંગે જતાં, જોવામાં આવતી અને અત્યંત પ્રેમથી ગોરને ચરણમાં પ્રણામાદિ કરતા દીઠેલ છે. એ વખતે બ્રાહ્મણોની કેવી મહત્તા હતી !

આપણે વેદોક્ત સંસ્કાર ત્યાગ કર્યો

શા માટે આપણે વેદોક્ત સંસ્કાર ત્યાગ કરી દીધો ? અને કયા કારણમાં, તે પણ આ સાથેજ જાણવાની જરૂર—અજાણા ઉદ્ભવે એ સ્વભાવિક છે.

“જૈન ધર્મ”

આ ધર્મનો પ્રચાર આજ પૂર્વે ૨૫૦૦ વર્ષ લગભગ હિંદમાં પ્રકટ થયો. જે આપણા વેદોક્ત ધર્મના યજ્ઞયાગાદિ

કર્મોની પદ્ધતિ જોઇ જીવ દયાની તરફેણમાં પ્રથમ જોડોએ અને પછી જૈનોએ પોતાના પથનો વિસ્તાર કરવા માંડ્યો. આ બંને પૈકી જોડા ધર્મના પુરસ્કર્તાને આપણા ધર્મના શ્રી કુમારિલ ભટ્ટ અને શ્રી શકરાચાર્યે દરાવી—પરાસ્ત કરી હિંદમાંથી તદ્દન નાશ કર્યો. પણ જૈન પંથ કે જેણે હિંદુ ધર્મના પુરાણો સાથે પોતાના ધર્મગ્રંથોમાં—દશ્વરના આવીમ અવતાર જેવા ચોવીસ તીર્થંકર દરાવી આર્યધર્મને મળતા કેટલાક રૂઢ ભાવો પ્રકટ કર્યો, અને આર્યોમાં—હિંદુ ધર્મનું જ પ્રથમ અનુકરણ કરી, ધીરે ધીરે પોતાના પંથનો જમાવ કરતા ગયા. જ્યાં હિંદુના જાત્રાના સ્થળો ત્યાં જૈનોએ પણ વખત પ્રમાણમાં રાખીને હાથ કરી તેમની મદદથી જૈન મંદિરો પણ બાંધી દીધાં, અને પોતાનું બધું વધાર્યું, આથી ઘણા લોકોનું મન ચલાયમાન થયું. જૈન અને વેદધર્મમાં ફેર નથી પણ યજ્ઞાદિમાં પણ હિંસા એ નહાઈ કર્મ છે એમ બોધ કરી વેદધર્મ સારો નથી, નાસ્તિક છે એમ દરાવી વેદધર્મ છોડાવ્યો, અને પોતાનો પથ વધાર્યો, આ તેમનો મુખ્ય હેતુ હતો.

આ લોકોના સિદ્ધાંતમાં છ તત્ત્વ મનાયેલાં છે. જીવ, બુદ્ધિ, આકાશ, કાળ, સર્ગ અને મોક્ષ. એમના ગ્રંથો મુખ્યત્વે કરી “ માગધી ભાષા ”માં છે, જોડના પાલી ભાષામાં છે. માગધી ભાષા મગધ દેશની છે. આ મગધ દેશને પૂર્વે “ ગિરિવ્રજ ” અથવા રાજગૃહ કહેતા, આખા ભરત-ખંડમાં આ દેશ ઘણોજ આખાદ હતો. રાજા પણ ઘણો બળવાન જરાસંઘ નામનો હતો તેને જીતવાને શ્રી ભગવાન, અર્જુન તથા ભીમને ગુપ્ત પાંચણના વેશે જઈ યુદ્ધિત વડે

યુદ્ધ કરવું પડ્યું હતું સૈન્ય બળથી નહિં. સૈન્ય બળથી તે
 રાજ્ય જીતાવે અશક્ય હતો. તેના ભયથી શ્રી ભગવાનને
 મથુરા છોડી દ્વારકામાં વસવાની જરૂર પડી હતી. તેવું
 ભારતદ્વાર કહે છે. આ ગિરિવજ તે હાલના બિહારની
 સીમામાં આવેલા ' રાજમહાલ ' ડુંગરમાં તે રાજગૃહ હતું,
 રા. ગાંધી જે પાટલી પુત્ર શહેરની રચના માટે ડો. સ્પુતરના
 આધારથી દલીલ કરે છે તેજ પાટલીપુત્ર મગધની રાજધાનીનું
 શહેર હતું એ દેશજ એવો છે કે આખા ભરતખંડમાંના
 શહેરો પૈકી એકજ આ જરાસંઘનું શહેર અતિ ઉત્તમ છે
 એમ શ્રીભગવાનના મુખના વચનો છે. આ મગધ તેજ
 ' ધર્મારણ્ય ' છે. મગધમાંજ ગયાજી શહેર આવેલું છે.
 ત્યાં પિતૃશ્રાદ્ધ માટે આપણા ધર્મ-પુરાણોમાં ઉત્તમ વર્ણન
 છે ' હિદુઓનું ' પવિત્રમાં પવિત્ર-જાત્રાનું અને પરલૌકિક
 ક્રિયા કરવાનું સ્થળ છે આ બિહારની નીચે છોટાનાગપુર
 નામનો પ્રદેશ છે ત્યાં જૈનોનું મુખ્ય સ્થાન છે. ત્યાં પારસ-
 નાથનું મોટું મંદિર છે. જૈન પ્રવર્તકો પોતાના સિદ્ધાંતના
 છ તત્ત્વ પૈકી જીવ જ્યારે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખે એટલે
 મોટા પદને-તીર્થંકર પદિને પામે છે. જીવની અજ્ઞાનતા દૂર
 કરવા-જીવે પવિત્રતા-અપવાસ ધ્યાન યોગ કરવાં જોઈએ
 એ ઉપદેશ છે. જે પુરૂષને જન્મ, દીક્ષા, કૈવલ્ય પ્રાપ્ત થાય
 અગર થયાં હોય તે તીર્થંકર કહેવાય છે. જે ઋષભદેવજી
 ભાગવત પત્રમ સ્કંધમાં ઇક્ષ્વાકુ કુળમાં અગ્રોધ્યામાં નાભિ
 રાજ્યને ઘેર જન્મ્યા તેજ જૈનના આદિનાથ કહેવાય છે. જે
 પરમહંસ ગતિને પામી દાવાગ્નિમાં દેહમૂકત થયા તેજ
 ભાગવતના અવતારી પુરૂષ રૂપમદેવજી છે. તેમના પુત્ર

ભરતે રાહુગણને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો, તેજ તેમના રૂપભદ્રેવ. એકસો એક પુત્ર પૈકી ભરત જેટલું પુત્ર હતા, આ ભરત પછી ભલ્લન્દન નામના પુત્ર થયા તે વૈશ્યપણાને પામ્યા અને નવ યોગેશ્વરો થઈ ગયા. આકીના બ્રાહ્મણપણાને પામી ગયા, એવું ભાગવતમાં વર્ણન છે. ભલ્લન્દન તે વૈશ્ય ગોત્રના પ્રવર્તક રૂપિ થઈ ગયા છે.

શાલિવાહન શક પૂર્વે ૯૦૦ વર્ષ ઉપર પારસનાથ બનારસમાં અક્ષયસેન રાજાની વામા રાણીના પેટે જન્મ્યા હતા અને સંમંત શિષ્યરૂપે સમાધિષ્ટ થયા. આ તેમના તેવીસમા તીર્થંકર છે. ચાવીસમા તીર્થંકર શ્રીમહાવીર સ્વામી ક્ષત્રિકુંડ નગરમાં સિક્કાર્થ રાજાની ત્રિશળા રાણીના પેટે જન્મ્યા હતા. તેઓ બોતેર વર્ષની ઉંમરે પાવાગઢમાં સમાધિષ્ટ થયાનું જણાવે છે. તે પારસનાથ પછી ૨૫૦ વર્ષે થયા હતા. આ મહાવીર સ્વામિના શિષ્યમાં ગૌતમાદિ બાર શિષ્ય અને ચંદ્ર પ્રભૂ નામના તીર્થંકરો છે.

પુરાણોની સાથે મેળ બેસાડવા સારૂ શ્રી તેમનાથ નામના તીર્થંકર ૨૨મા થયા, તેનું શ્રીકૃષ્ણ સાથે યુદ્ધ કરાવ્યું અને તેમાં શ્રીકૃષ્ણ હાર્યા, તેથી હરિ કહેવાયા. આ તેમનાથ તે શ્રીકૃષ્ણના કાકાના દીકરા ભાઈ થતા હતા, અને તે આગ્રામાં સમુદ્રવિજયની શિવા રાણીને પેટે જન્મ્યા હતા. અને ગિરનારમાં સમાધિષ્ટ થયા, આવું વર્ણન કરે છે. જૈનો પોતાના તીર્થંકરોને ન્યાયી, સદાચારી માને છે, અને પુરાણોના ચોવીસ અવતારી પુરૂષોને અન્યાયી, અનાચારી હતા તેમ જણાવે છે. શ્રીકૃષ્ણને પણ હાલમાં નરક સ્થિતિમાં જાહેર કરે છે, અને ભવિષ્યમાં શ્રીકૃષ્ણને તીર્થંકર બનાવવાના

છે, આ તેમનો મન છે! આપણા ધર્મપુરાણોમાં જૈનધર્મ તે પાખંડ ધર્મપ્રવર્તક કહ્યો છે. જ્યારે તેમણે વેદ ધર્મ નાસ્તિક, માન્યો લાગે છે! અને રા. ગાંધી કહે છે કે, ‘ જૈન અને માર્કેશ્વરી ધર્મને હાથ જેવું તે વખતે કાંઈ વૈર નહોતું. ’ પણ રા. ગાંધી તે બાબતથી અજાણ્યા છે. જૈનો અગર કોઈ પણ ધર્મ પોતાના પક્ષમાં રહી, પોતાની વૃદ્ધિ સાર ન્યાયી કે અન્યાયી, ધર્મ કે અધર્મ, જુએ નહિ. તે પૂર્વકાળથી અત્યારસુધીના પ્રવર્તેલા ધર્મો, પંથો, મંત્રદાયો, જે જે જુઓ તેમાં એક જીમ્મની નિદા, દ્વેષજ વર્ણવેલો છે. તો પછી જૈનો માટે પણ તેવું હોય તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

શ્રી ભગવાનનાં સ્વર્ગારોહણ પછી આ પૃથ્વીના અનેક દેશો, શેહેરો, ખડો, દરિયામા નાશ પામી ગયા છે. આપણા હિંદમાં, અરબી, બંગાળા ઉપસાગર અને દક્ષિણ મહાસાગરના પાણી મર્યાદા ઓલ્લધિ ગયાં હતા. દારકા નાશ પામી ગઈ હાલ દારકા છે તે તેનો પૂર્વ ભાગમાનો કાંઈક અંશ છે. જેને ઓખામડળ કહે છે, તેનેજ આનર્ત દેશ કહેતા હતા, આનર્ત, કચ્છનો વિસ્તાર પશ્ચિમ ભણી વિશેષ હતો. તે સમુદ્રમા નાશ પામેલો છે. આપણુ પુરાણોમાંજેને છપન્નકોટિ બ્રહ્મનું સ્થળ કહે છે, તે દારકાં, તે હાલની દારકાનો પશ્ચિમ ભાગ હતો. કેટલાક છપન્નકોટિ બ્રહ્મેને રહેવાની જગ્યા, દારકા માટે અનેક સંશયો અને ટીકાઓ કરે છે. પણ ખરું જેતાં તે છપન્ન શબ્દ નથી. પણ સપન્નકોટિ યાદવ છે. સપન એટલે ભજનારો, કોટિ એટલે પક્ષ, બ્રહ્મપક્ષને ભજનારો લોક અથવા કુળ તે. આવો

અર્થ નીકળે છે, એટલે જનદવનાં જોડલાં કુળ હતાં તે એક-સંપી હતાં, જીજ્ઞ કોષથી પણ છતી શકાય તેમ નહોતું. રાજા પ્રજા અસહ્ય હતાં-એવું ત્યાં એકસંપી બળ હતું. નાયક શ્રી કૃષ્ણ, બળભદ્ર, સાત્યકિ અને કૃતવર્મા હતા. જનદવોનો નાશ કરવા અન્ય કોઈ પણ રાજા પ્રજા સમર્થ નહોતી તેથી જનદવનો નાશ, જનદવકુળના ચાર નાયકોના હાથેજ થયો હતો. શ્રી ભગવાન સ્વધામ જવાની ઇચ્છાવાળા થતાં અનુર્જનને બોલાવવામાં આવ્યા. અનુર્જન દ્વારકાથી જનદવ સ્ત્રી મંડળને અને જનદવ વંશના એક બાળકને સાથે લઈ હસ્તિનાપુર જતાં રસ્તામાં આગ્રા ગામે આવી, જનદવકુળના બાળકને રાજ્ય ઉપર અભિષેક કર્યો અને તેને ગાદી સોંપી, (મહા ભા. સૌ.) શ્રી ભગવાન સ્વધામ પધાયા પછી સાત દિવસે દ્વારકા જળમય થઈ ગઈ. આ જળપ્રલયથી પૃથ્વીના દરેક નીચાણ ભાગ પર પાણી ફરી વળ્યાં હતાં. હિંદના પશ્ચિમે કચ્છથી માડી, કાઠિઆવાડ કાઠો, પશ્ચિમ કાઠો અને દક્ષિણ કાઠો, અને લંકા એજ વખતે ડુબી ગઈ. પાંડવના વખતમાં લંકામાં વિભિષણ રાજ્ય કરતા હતા (મહા ભા. રાજસૂય.) હાલમાં લકનો કાંઈક અંશ સુ-માત્રા તરીકે બોળખાય છે. હાલનો સિંહલદ્વિપ તે પૂર્વનો દરિયા વચ્ચેનો મૈનાક પર્વત છે.

જેનોએ અને જોહોએ સિંહલદ્વિપમાં પ્રવેશ કરી ત્યાંથી ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો છે. આગ્રામાં અનુર્જને જનદવ વંશના બાળકને ગાદીએ બેસાડ્યો તે વંશમાં નેમનાથ થયા છે તે શ્રીભગવાન રામકાલિન નહોતો.

જૈનોએ હિંદમાં ચાર વેદને અદલે નવા ચાર વેદ કરાવ્યા છે. ૧ સૂક્તર્મ વેદ ૨ તત્ત્વર્થ વેદ ૩ આગમર્થ વેદ ૪ ક્ષાત્રશાંગ વેદ. આ વેદો જૈનાચાર્યો ભણે છે. બીજા ધર્મના પ્રાહ્મણોને તેઓ મિથ્યા પ્રાહ્મણ કહે છે. લખવાની પદ્ધતિમાં મથાળે શ્રી ગણેશાય નમઃ તે અદલે ૐ સિદ્ધ નમઃ લખે છે. જીવ જ્યારે આઠ કર્મથી રહિત થાય ત્યારે દેવ થાય છે એમ તે માને છે. તે આઠ કર્મ, ૧ જ્ઞાનાવર્ણિ કર્મ ૨ દર્શનાવર્ણિ કર્મ ૩ વેદની કર્મ ૪ મોહન કર્મ ૫ નામ કર્મ ૬ ગોત્ર કર્મ ૭ આયુષ્ય કર્મ ૮ અંતરાય કર્મ, આ આઠ છે. સિદ્ધની પ્રતિમાનું પૂજન કરે છે. નાના નાના જીવ ન મરે તે માટે વ્રત કરવાં. સ્નાન સંધ્યા ન કરવાં, પ્રકૃત જ્યોતિમાં નિર્વિકારપણાથી મચી રહેવું એ ઉપદેશ છે. સાધુઓ સ્નાન કરતા નથી. એકાંતવાસ, દેહકૃષ્ટ, યોગ્યાબ્યાસ મુખ્ય છે.

આ જૈન પથ બિહાર અને છોટાનાગપુરથી પોતાના ધર્મની વૃદ્ધિ સાર માલવામાં પ્રથમ ઉતર્યો, ત્યાંથી મારવાડ અને ગુજરાતમાં દાખલ થયો. મારવાડમાંથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરતાં પ્રથમ પાલનપુર આવે છે. તેની પાસે રા. ગાંધીએ બતાવેલું નરસિંહપુર અને તેના નરસિંહગચ્છ ૭૫૩ માં થયો જણાવ્યો છે, તે આ પ્રથમ જૈનનું દર્શન છે. રા. ગાંધીએ વહીવંચાના મુખના દોહરાનો જે અર્થ કહ્યો છે તે જો ખરો અર્થ કરવો હોય તો આપણા ખડાતમાં વસતા વૈશ્યોનોજ નિશ્ચય હોવો જોઈએ.

ખડાત અને ખડાયતા, સં. ૧૧૧ માં સ્થાપન થયા પછી જોમજોમ ખડાતમાં વરતી વધતી ગઇ તેમ તેમ ગુજરાનનાં સાધન માટે લોકોને ગામેતરાં કરવાની જરૂર પડે. હાલ પણ તે પ્રમાણે શેહેરના લોકો ગામડાંમાં જઈ અધવાડ કરે છે અને ઘણા કાળ ત્યાં વસવાથી ત્યાંજ નિવાસ કરી લે છે, અગર સમૃદ્ધ માણસ હોય તો પર (ગામ) પણ વસાવે એ નિત્ય ગિવાજ છે. તેથી જો કે બારોટના મુખનો દોહરો વિશ્વાસપાત્ર નથી છતાં કદિ તેનો ઉકેલ કરવો હોય તો જે સહજમાં સરળ અર્થ આવતો હોય તે કરી લેવો જોઈએ.

બારગામનાં બાર માઢ, શાલિંગાની નાડે ।

ગામેતરાંની ગાંઠ કીધી, સાગરમતિના કાંઠે ॥

“ શાળીંગા—તે શાલિશાળા ગોત્રનો કોઇ માણસ કલ્પવો પડે. અથવા જૈન મતના શૈલહિલિ નામના જૈનિએ ખડાતના વૈસ્ત્રોને ભોળવી ખડાતમાંથી બહાર કાઢવાનો નિશ્ચય કરેલો હોવો જોઈએ.

કવિતાનો અર્થ:—સાગરમતીના કાંઠે, શાલિંગાની સરદારી નીચે જે જે લોકોએ ગામેતરાં કરવાની (બીજા ગામ જવાની) ગાંઠ, નિશ્ચય કર્યો તે લોકો બાર વર્ગના હોવાથી બાર ગામ વસાવ્યાં. આ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

ગામેતરાં કરવાં એટલે ગામ જવું, અથવા ગામેગામ વારવાર જવું આવવું તે. હાલ પણ તેને ગામેતરાં કહે છે. ગામેતરાં એટલે બારગામના થઇ સાગરમતીના કાંઠે વસ્યા એવો અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી. માઢનો અર્થ રસ્તો થાય છે. ખડાતના લોકોએ જુદા જુદા વખતે રસ્તે, બાર ગામ વસાવ્યાં, અર્થાત્ ખડાતમાંથી વેળારીઓ આસપાસના

ગામડામાં જઈ વેપાર કરે અને છેવટ મુઢી સમૃદ્ધ બનતાં નવાં નવાં ગામો પણ વસાવે અને તે ગામોને પોતાનાં ગોત્ર નામ આપે એમા દશો સદેહ લેવા યોગ્ય નથી. એટલે એક ગોત્રનો તમામ સમુદાય વસે અગર વસાવે એવું કાંઈ બનતું નથી. એક કુટુંબમાં એકાદ માણસ વેપાર અર્થે ગયો તે પોતાના ગોત્રનું નામ આપી શકે, અને ત્યાં જઈ વસવાટ પણ કરી શકે તેથી કાંઈ તેના જે પિત્રાદિઓ હોય તે બધા પણ ત્યાં જાય તેવું કાંઈ બને નહિ. એટલે ખડા-તમાં જે રહ્યા તેનું ગોત્ર અને તે ગોત્રનો એકાદ ગામડામાં વસ્યો તેનું પણ ગોત્ર તેજ હોય તે ઉઘાડું છે, અને તેમા કદાચ ગામડામાં વસેલું કુટુંબ બીજા ધર્મમા ભળી જાય તેથી પોતાનું ગોત્ર કાંઈ બદલી જાય નહિ. તેમ તેજ ગોત્ર વાળો શહેરમાં રહેતો હોય તે પિત્રાદિ છતાં ગામડાવાળા બીજા ધર્મમાં ગયેલા હોય તેનો મજબબ પણ રહેતો નથી. અર્થાત્ એક ગોત્રના છતાં બિન્ન બિન્ન પ્રવૃત્તિ થઈ જવાથી ધર્મનું ઉદ્ધવન પણ સાથે થઈ જાય છે. *

* હાલમા અમદાવાદમાં જેડ માણેકલાલે કાંકરિયા રોડ આગળ મણિપુર વસાવ્યું છે. એટલે ભવિષ્યમા, મણિપુરથી અમદાવાદમા માણેકલાલ જેડ રહેવા આવ્યા એ કહેવું જેટલે દંજળે ઠરાવી શકાય તેટલે દરજ્જે, ગૌદાણા, નાદોડાથી આવી ખડાન વસાવ્યું એવું ઠરી શકે. વળી ક્ષત્રિના વૈશ્ય બનાવનાર તો શ્રી ગાંધી છે. કાંઈ જૈનના લાવાણ્ય મુનિ કહેતા નથી. દલિલ, વિમળ પ્રબધની લીધી છે. પણ અર્થ જોયો નથી.

येषां स्थानेषु ये येषु वासिनः वणिजः स्थितः ।
तेषां तद्वटंकेन ज्ञाति ख्यातेव भूतले ॥

“ જે જે સ્થાનને વિશે વણિક રહેલા છે તે તે સ્થાનની અટકો વડે, પૃથ્વીમાં જ્ઞાતિઓનાં નામ પડેલાં છે” આ ઉક્તિ દ્રુત વણિક માટેની છે. ક્ષત્રિ હોય વણિક થયેલાની નથી.

આ વાક્યમાં વણિજ શબ્દ છે. વણિજ શબ્દ વેદોક્ત સંસ્કારવાળા કહેવાય છે. જૈન-ઐશ્વ થયેલાને વણિજ કહેતા નહોતા. જૈનો પોતાને હિન્દુ લખાવતા નથી તે વૈશ્ય કેમ લખાવે? વણિજનો અર્થ વેદોક્ત છે, મંત્રિણે વાણિજાય (રુદ્રમૂક્ત) વણિજ એટલે વાણિયા; તે જૈન નહિ. ખડાતના લોઢામાથી જે વેપાર, ગામડામાં કરવા ગયા અને ત્યાં રહ્યા તે પોતાના ગોત્રનું નામ ગામને આપે તે સ્વભાવિક છે એવત ૬૧૧ પછી ૭૫૩ મુખીનો લેખ શ્રી ગાંધીએ જણાવ્યો નથી. એટલે “ ૭૫૩માં નરસીંગપુરામાં જૈન ગચ્છ ત્યાર બાદ ૧૦-૧૧મી સદીમાં નાંદીયાણા, નાંદીગચ્છ, નાણકીયગચ્છ, કલ્યાણા, થરાદ ગચ્છ હતો એટલે જૈનોનું જોર નરસાણા, કલ્યાણા, નાંણા નાંદીયાણા આ ચાર ગામોમાં તો તે વખતે હતું, પણ બાકીનાં ગામો નંદનગર, મેરવાણા શાવલાણા, શાળીશાણા, ભટસાણા, વસીયાણા, કગરાણા અને ગોદાતા એ ગામોમાં તે વખતે નહોતું. નંદનગર ૯૬૮માંના ત્યાં લાખો નામનો રાજા હતો. જૈનનું પણ જોર હતું. શૈવિ વૈશ્ણવી ધર્મપણુ હતા. એટલે આ ગામનો ક્ષત્રિય રાજા ખડા-તમાં આવ્યો તે વખતે તે વૈશ્ણવ હતો. સૂર્ય પૂજક હતો ”

પણ અમો સવિનય પૂછીએ છીએ કે ૧૦૭૦માં ખડાતમાં

આર ગામેની ટાળીઓએ આવી વસાહત કર્યું ત્યારે તેમણે ૧૦૨૧-૧૦૨૫ માં નાંદોદ, નાંણા, નરશાણાના તાજેતરે દિ-ક્ષિત થયેલા રજપૂતો, મેરવાણા, ગુંદાણાના લોક ચંદ્રાવતી-માં મળ્યાનું જણાવ્યું છે અને પાછું એમ જણાવ્યું છે કે તે ગામના લોકો જૈનધર્મના હતા, આદિ ખડાત વસાવ્યું. એટલે પરસ્પર વિરુદ્ધ વચનનો ઉકેલ શી રીતે કરી આપવાનો છે? અમારે તે સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. આપણને સ-સ્કાર ક્યારથી બંધ થયો તેજ ફક્ત જાણવાની જરૂર છે. ૧૦૨૧-૧૦૨૫ માં નાંદોદ, નાણા, કે નરસીંગપુરાના લોકો જૈન થયેલા તે ૧૦૭૦ માં ખડાતમાં આવ્યાજ નથી એવો જૈનાચાર્યોનો પોતાનોજ મત છે, તે તેમની વંશાવલીમાં જોતાં જણાય છે. જોકે જૈનો ગુજરાતના ખીજા ગામેમા જઈ વસ્યા હોય તથાપિ ખડાતમાં તે સવત ૧૧૭૪ પછીજ પ્રવેશ કરવા પામ્યા છે તે નિર્વિવાદ છે. આ કાળે પાટણમાં સિદ્ધરાજ રાજા હતો. તે શૈવિ મતનો હતો અને ખડાત તેના તાબાનું હતું. ખડાતમાં જૈનોએ પ્રવેશ કર્યા છતાં તેમનું ત્યાં જોર ચાલતું નથી, તેઓને ધર્મપણ હિંદુઓનો પાળવો પડ્યો છે. તે તેમની વંશાવલીમાંના વચનોથી સિદ્ધ થાય છે. ખડાતમાં આવ્યા પછી ઇષ્ટશ્રી કેટવર્ડ, હયગ્રીવ અવતારને ઇષ્ટ માનવા પડ્યા છે. ભાગવત પુરાણને માનવું પડ્યું છે અને રહેણી કરણી પણ હિંદુરીવાજને અનુસરી કરતા રહ્યા છે. આમ જૈનાચાર્યોને કરવાનું કારણ જો શોધીએ તો માલમ પડી આવે છે કે (૧) ખડાતમાં વૈશ્ણવિ જોર (૨) રાજા શૈવિ (૩) ગુપ્તપણે રહીને જીનધર્મના લોકો નો પરિચય કરવાનો હેતુ હોવાથી ગુપ્ત રહ્યા હતા, વૈશ્ણ-

વિ જોર અને શૈવિ રાજા હોવાથી જૈનોનું કાંઈ ચાલે નહીં
અને જોર કરતાં જૈનનો ત્યાંથી કદિ નાશ પણ થઈ જાય.
તેથી વૈશ્ણવ ધર્મને ઉપરથી માન આપ્યા વગર ચાલે નહીં
અગર તો રહેવું પણ મુશ્કેલ થઈ જાય.

પણ પોતાનો ઉદ્દેશ પાર પાડવા ગમે તે સંકટ વેડવાં પડે,
બીજો ધર્મ માનવો પડે તો પણ સંકટને નહિ ગણકારી
પોતાનો હેતુ પાર પાડવા ખડાતમાં રહ્યા. છેવટે જ્યારે તે-
ઓનો કાંઈ ઉપાય ન ચાલ્યો ત્યારે તેઓએ ખડાતના કેટ-
લાક ભોળા લોકો સાથે અત્યંત પરિચય કરી, વશ કરી
અથવા સ્તેહથી મળી જઈ બહાર ગામડામાં લઈ જઈ જૈન
ધર્મની દિક્ષા આપી. તે જો આરોટના મુખનો દોહરો લાગુ
પડતો હોય તો આ જૈન થનાર લોકો માટે માનવા યોગ્ય
છે. ખડાતમાંની પ્રજાને ખડાતમાં જ જૈનિ કરવા તે બને તેમ
નહોતું, તે અદ્યાપિ સુધી ખડાતમાં જૈનિ ચિન્હ પણ દેખાતું
નથી. કદિ રા. ગાંધીને જડી આવેલી કેટલીક જૈનનિ મૂર્તિ
હશે તો બીજા ગામના પરિચયથી લોકોની લાવેલી. યા તો
નાખી દીધેલી હોવી જોઈએ. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ખડાતમાં
જૈન ધર્મ જરાપણ લાગુ થયેલ નથી. જૈનો ખડાતમાં
આપ્યા તેની વંશાવલી “સારસ્વત ચંદ્રિકા”ના છેલ્લા દી-
પણમાં આપેલી છે. પ્રથમ ખડાતમાં આવી કથાનો પ્રારંભ
કરી શ્રોતાઓને આશીર્વાદ આપતાં શ્રી કોટચક્ર ભગવાનની
સ્તુતિ કરેછે, તેમના આદિ તીર્થંકરોને મૂકી ભાગવતનો
ઉલ્લેખ કરી શ્રી કોટચક્રનું સ્તવન કરે એ તેમની સરળતા
કે પ્રપંચકે તે સહેજે વાંચનારનાં જ્ઞાનમાં આવશે.

મહાભારતકારના વર્ણુનથી ક્રોટિતીર્થ જાણીતું છે, તેમાં યજ્ઞનારાયણ હયગ્રીવ અવતાર ભગવાન ગિરાજે છે. તેને જૈન ધર્મના આચાર્યો પણ જાણે છે. પણ તે સૂર્યનું મંદિર છે એમ કહેતા નથી. વંશાવલી સંસ્કૃતમાં છે, તેની ટીકા પણ સંસ્કૃતમાં છે જે અમે નીચે પ્રમાણે ઉતારે ક્ષેપ નોંધી છે:—

અથ શ્રાવકશ્રોતૃણામભીષ્ટસિદ્ધેષ્ટદેવતા-
શિષમાહ ।

અવતાદ્વો હયગ્રીવઃ કમલાવર ઈશ્વરઃ ।

સુરાસુરનરાકારમધુપાપીતપત્કજઃ ॥

અર્થ:— । હયગ્રીવઃ ઈશ્વરો વો યુષ્માન્ શિ-
ષ્યાન્ અવતાત્ રક્ષતુ હયસ્ય ગ્રીવા ઇવ ગ્રીવા યસ્ય
સ૦ અર્થાત્ પુરુષશરીરઃ અશ્વમુખશ્ચતુર્વિંશત્યવતાર
મધ્યસ્થ એકો ભગવતો અવતારઃ । ઉક્તંચ ભાગવતે
પંચમસ્કંધે અષ્ટાદશાધ્યાયે षષ્ઠે કાવ્યે । વેદાન્
યુગાંતે તપસા તિરસ્કૃતાન્ રસાતલાદ્યો નૃતુરંગ-
વિગ્રહઃ ॥ પ્રત્યાદદે વૈ કવયેઽભિયાચતે તસ્મૈ
નમસ્તે વિતથેહિનાય ॥ ૨ ॥ સાંપ્રતં તુ તાં હય-
ગ્રીવમૂર્તિં મદ્રાણ્યસ્વંડે ધર્મપુત્રો રાજા મદ્રશ્રવાઃ
પૂજયન્નસ્તિ ઇતિ પુરાણોક્તિઃ । કયંભૂતો હયગ્રીવઃ
કમલાકરઃ કમલાં લક્ષ્મીં કરોતીતિ યદ્વા કમલાયા

लक्ष्म्या आकरः पुनः कथंभूतः ईश्वरः इष्टे ऐश्वर्यं
करोतीति ईश्वरः पुनः कथंभूतः सुरासुर० के पानीये
जाते कजे पादावेव कजे कमले पत्कजे सुराश्च
असुराश्च नराश्च सुरासुरनरास्ते पत्राकारां येषां
ईदृशा ये मधुपा भ्रमरास्तैः आपीते अत्यादरेणा-
बलोकिते पत्कजे चरणकमले यस्य स इति ॥

तीर्थे वीरजिनेश्वरस्य विदिते श्रीकोटि-
काख्ये गणे श्रीमच्चंद्रकुले बटोरुहचृहदृच्छे परिम्ला-
चिते ॥ श्रीमन्नागपुरीयकाव्हयतया प्राप्तावदातेऽधु-
नास्फूर्जभदूरिगुणान्विता गणधरश्रेणी सदा राजते ॥
२॥ वर्षे वेदमुनींद्रशंकरमिते ११७४ श्रीदेवसूरी-
प्रभुर्जज्ञेभूतदनुप्रसिद्धमहिमापद्मप्रभः सूरिराट् ॥
तत्पट्टे प्रथितः प्रसन्नशशभृत्सूरिः सतामादिमः
सूरींदास्तदनंतरं गुणसमुद्रावहा बभूवुर्बुधाः ॥
तत्पट्टे जयशेखराख्यसुगुरुः श्रीवज्रसेनस्ततस्तत्पट्टे
गुरुहेमपूर्वतिलकः शुद्धक्रियाद्योतकः ॥ तत्पट्टे प्रभु-
रत्रशेखरगुरुः सूरीश्वराणां वरस्तपट्टांबुधिपूर्ण-
चंद्रमनसः श्रीपूर्णचंद्रः प्रभुः ॥ ४ ॥ तत्पट्टे जनि
हेमहंससुगुरुः सर्वत्र जाग्रद्यज्ञाः आचार्या अपि
रत्नसागरवरास्तत्पट्टपद्मार्थिना ॥ श्रीमान्हेमसमुद्र-

સૂરિરભવચ્છ્રીહેમરત્નસ્તતસ્તત્પદૃ પ્રભુસોમરત્નગુરવઃ
 સૂરીશ્વરાઃ સર્દુણાઃ ॥ ૫ ॥ તત્પદૃદોદયશૈલહેલિ
 રમલશ્રીજેસવાલાન્વયાઽલંકારઃ કલિકાલદર્પદમનઃ
 શ્રીરાજરત્નપ્રભુઃ ॥ તત્પદૃ જિનવિશ્વવાદિનિ
 વહાગચ્છાધિપાઃ સંપ્રતિ સુરિશ્રીપ્રભુચંદ્રગુરવોગાં-
 ભીર્યવૈર્યાશ્રયાઃ

(જોઈલું સંસ્કૃત છે તે જૈનાચાર્યોના હાથનું છે, અર્થ
 ગુજરાતીમાં અમે કર્યો છે)

અર્થ=કથા સામળનારા એવા શ્રાવકોના મનવાંચિત
 પૂર્ણ કરનારા ઇષ્ટદેવતાની આશિષને કહે છે:—

હયગ્રીવરૂપ ઇશ્વર' તમે શિષ્યોતું રક્ષણ કરો. જેની
 ડોકનો ઉપરનો ભાગ ઘોડાના મુખવાળો છે, તે હયગ્રીવ
 ભગવાન પુરૂષ શરીરવાળો છે, અને તે ભગવાનના ચોવિશ
 અવતાર પૈકી આ તેમનો એક અવતાર છે. ભાગવત પુ-
 રાણના પાંચમા સ્કંધના અદ્યારમા અધ્યાયના છઠ્ઠા શ્લોકમાં
 એમ કહ્યું છે કે:—

પ્રલય સમયે દૈત્યો વેદોને લઈ ગયા હતા તે વેદોને
 બ્રહ્માની પ્રાર્થનાથી આપ હયગ્રીવનો અવતાર ધારણ કરી
 પાતાળમાંથી વેદોને પાછા લાવી બ્રહ્માને આપતા હતા. તે
 સત્ય સંકલ્પવાળા આપને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ.

“ હાલમાં હયગ્રીવ મૂર્તિ બદ્રાશ્વ નામના ખંડમાં ધર્મના
 પુત્ર ભદ્રાશ્વા પૂજે છે. ” એવું પુરાણમાં કહ્યું છે. હયગ્રીવ

ભગવાન જે કમળનું ઉત્પત્તિસ્થાન, લક્ષ્મીના ભંડાર, ઐશ્વર્યયુક્ત અને મધને ઇચ્છનારા ભમરો જેમ એક ચિત્તે ધ્યેયને જુઓ છે તેમ દેવ દાનવ અને મનુષ્યો જેના ચરણ-કમળને વિશે ધ્યાનમાં આદર કરે છે તે હયગ્રીવ ઇશ્વરાવતાર છે. ” (હવે વંશાવલી છે)

આ વંશાવલી જોતાં પ્રથમના શ્લોકમાં કોટિતીર્થનું વર્ણન કર્યું છે, ત્રીજા શ્લોકમાં ૧૧૭૪ ના સૈકાથી આરંભ કરે છે. એ આપણા મુદ્દા છે.

હવે જોતાં પોતાના ગ્રંથો છે. તીર્થંકરો છે. છતાં આવકોને ભાગવત પુરાણમાંના, ઇશ્વરી અવતારનું કથન કરવાનું શું પ્રયોજન ? પોતાના શિષ્યોને આશીર્વાદ આપવાના તેમજી પાસે ઘણા ધર્મ પ્રચારક વ્યાખ્યાન ગ્રંથો છે. તેનું અવલંબન લીધું નથી, અને ખીજા ધર્મના, અને તેમાં વળી ભાગવત કે જેમાં પાંચમાજ રકંઘમાં “ પાખંડ મત પ્રવર્તાવનાર કળિયુગમાં થશે ” એવો ઉલ્લેખ છે તે ભાગવતનું ગ્રહણ કેમ કરાયું ? ખીજું, કોટિતીર્થનું વર્ણન, અને કોટિતીર્થમાં રહેલા ભગવાન કોટયર્ક હયગ્રીવ તેમજ તેઓ માનતા હતા; અને અમારું માનવું પણ તેવું છે એ અમને સમર્થન આપનાર છે, એટલે કોટિનો અર્થ જે કોઈ “ કરોડો ” કરતા હોય તે નમ્રમતાનુસાર ખોટો છે. અને સૂર્ય અર્થ, અર્કનો કરે છે તે પણ ખોટો છે, ત્રીજું જોતો ૧૧૭૪ નો સૈકો બતાવે છે અને ૧૧૭૪ માં ‘ કોટિ-તીર્થમાં સૂરિ પ્રભૂ જન્મ્યા ’ ત્યાંથી શરૂઆત કરે છે. તેના

પછી ખત્તા, શિવ ધમેરેની સૂરિપદ્ધતી વ્યાખ્યા કરી વંશો-
વંદીના કથનનો આરંભ કર્યો છે.

જો રા. ગાંધીએ બુદ્ધિસાગરજીને પૂછ્યું હોત તો તેઓ
પણ કહેત કે આ દેવ ચંદ્રવંશીય કૃષ્ણ નહિ, અને વહિ-
વંચાને પૂછ્યું હોત તો તેઓ પણ કહેત કે આ જૈન
ધર્મના દેવ નથી. ટાડસાહેબને પૂછ્યું હોત તો તેઓ
પણ hammon હામન અથવા homon (પારસીના
હોમ, સોમ) કહેત નહિ.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન આખા જગતના પ્રભુ છે, એમ સ-
નાતન ધર્મના દરેક મનુષ્યનું માનવું છે. અને બ્રાહ્મણથી
અંત્યજપર્યંત તેઓ પ્રભુને પ્રેમથી ભજે છે; પરંતુ પ્રકરણ,
વશાત્ જ્યાં જે વિષયની ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યાં તેનું જ
પ્રાધાન્ય લેવું ધટે છે. શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રી ક્રાઇસ્ટ સ્વરૂપ
બૂદ્ધ નથી તેમ કોઇ તેવું માનવું પણ નથી. પણ ભાટી
ને યાદવ તે ચંદ્રવંશીય હોવાથી અને ખડાતમાં આવી
વસ્યા અને સૂર્ય પૂજક હોવાથી કૃષ્ણની ભાવના મૂકવી તે
આ સ્થાને અણુઘટનું છે. શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે.
બ્રહ્મ છે. પરમ તત્ત્વ છે અને શ્રીકૃષ્ણજ સર્વરૂપ છે, તથાપિ
અમારો વિષય શ્રીકૃષ્ણ પ્રભૂના દૈવિ અવતારનું કથન કરવા
રૂપ છે. તેથી અમે શ્રી ક્રાઇસ્ટને પ્રાધાન્યપાલું આપીએ
છીએ; તેમજ વેદ, ઉપનિષદ, મહાભારત અને જૈનાચાર્યો
પણ સૂર્ય હોવાનું ના કહે છે. આ કોટિ એટલે કરોડો
એ અર્થ પણ અણુજાળતો કહી, કોટિ તે જગ્યાનું નામ

છે તે જાણી દે છે અને અર્ક તે નારાયણ પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ કાટ્યકર્ણ છે એમ અમારો કહેવાનો ભાવ છે.

આ લોકો ખંડાતમાં આવ્યા. અંતર પ્રપંચ અને બહાર વેદ સ્તુતિ દેખાડતા આપણને ભોળવવા લાગ્યા. પૂર્વકાળનો લોકસમુહ બહુજ ભાવિક હતો. કાટ્યકર્ણની સ્તુતિ કરનારા જૈનોના અંતરપ્રપંચને નહિ જાણી તેમના પરિચયમાં આવ્યા. વેદોક્ત સંસ્કાર ધીમે ધીમે કરવાનું છોડાવી દીધું. આ કામમાં દ્વિભુત થવા સિદ્ધરાજના વખત સુધી તો જૈનોએ વૈશ્વધર્મનો બહારથી હોળ રાખ્યો. કુમારપાળના વખતમાં અધીપડવી રીત ગ્રહણ કરી; છેવટ ઇ. સ. ૧૨૪૦ થી આરંભી ૧૩૦૦ નો સૈકામાં ગુજરાતમાં વસતા વણિકોને થતો સંસ્કાર તગ્મવી દેવડાવ્યો અને જ્યાં ત્યાં જૈન મંદિરોજ બધાવી દીધાં અને પોતાના ધર્મની પ્રગતિ વધારી દીધી. આ પ્રમાણે ગુજરાતના વૈશ્યોમાં વેદોક્ત ધર્મનો ત્યાગ થઈ ગયો અને સંસ્કાર રહિત નામ માત્રના વૈશ્યો રહ્યા. જે હજી સુધી તેવીને તેવીજ સ્થિતિમાં છે.

આવી જૈનની પ્રગતિ વધતાં શ્રી શંકરાચાર્ય સૂંગેરી મહતા સંન્યાસીઓએ જૈનો સામે માધવ સંપ્રદાય નામનો નવો પંથ ચૌદમા સૈકામાં ચલાવ્યો. તે પછી બીજો નિ-માનંદી અને ત્રીજો રામાનુજ સંપ્રદાય જ્યોતિમહતા એ રામાનંદ નામના સંન્યાસીએ ચલાવ્યો અને ચોથો શ્રી વલ્લભ પુષ્ટિ સંપ્રદાય પંદરમા સૈકામાં ચાલ્યો. પુષ્ટિપંથથી, આ-ચાર્ય શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો જન્મ સંવત ૧૫૩૫ માં થયો હતો અને જૈનોનું જોર ઉત્તરોત્તર તૂટતું ગયું, તે વખતે સંસ્કાર રહિત થઈ ગયેલા વૈશ્યોને તિલક કંઠી અને શ્રી-

નૃસિંહ, વામન, રામચંદ્ર, કૃષ્ણ ઉપાસ્ય મૂર્તિનું સેવન અને ભક્તિનો બોધ થયો.

જે લોકો જૈનમાં એક વર્ણને પામી ગયેલા જેમાં અ. નેક જાત ભળી ગઈ હતી, તે લોકો વેદોક્ત સંસ્કાર અને ક્રિયાઓમાં બ્રાહ્મણોના સમાગમનો સર્વથી ત્યાગ કર્યો. મરણ પાછળ શક્ત જૈન દેવાલયો બંધાવવાં એજ તેમનો કલ્યાણનો માર્ગ શાધી આપ્યો, જે લેખો જૈન મંદિરમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થયાછે તે લોકો જૈન થઈ ગયેલા વર્ણાશ્રમ રહિત ખડાયના વૈશ્ય બંધુઓના છે, કે જે લોકો જૈનના એક આરે વર્ણમાં અનેક જાતો સાથે સંગમેળ થયેલા છે તે સાથે આપણને કોઈપણ જાતનો સંબંધ નથી. આ લોકોમાં કોઈપણ જાતની ધર્મક્રિયા નથી. જે કાંઈક હોય તો જે વૈશ્યો હોય જૈન થઈ ગયેલા છે તેઓ લગ્ન વખતે કાંઈક સંસ્કાર રાખતા જેવામાં આવેછે. બાકી સ્પર્શસ્પર્શ, સૂતક, ઉત્તરક્રિયા, ગર્ભાધાનાદિ ક્રિયા તથા શ્રીમંતાદિનો તદ્દન અભાવછે અને આપણે જે કે સંસ્કારરહિત છીએ તથાપિ વર્ણાશ્રમરહિત નથી. અગર જૈનના અનેક મિત્ર જાતિ વર્ણમાંથી આવ્યા નથી, તેથી વેદોક્ત સંસ્કાર હજી પણ કરીએ છીએ. પછી સ્મૃત્યાદિ પ્રમાણથી સંસ્કારરહિત પણ, ઘણી પેઢી થઈ જતાં રહેવાથી તે વ્રાત્ય દોષ આપણને લાગે અને ત્રિપવિતાદિ સંસ્કાર આપવા આચાર્યો ના પાડે અને તે બદલ કંઠી તિલક આપી ઉપદેશ કરે અને સત્શુદ્ધ ગણે તે જુદી વાત; પણ આપણે વર્ણાશ્રમ રહિત તો થયા નથીજ એ નિર્વિવાદ છે.

ભરતખંડમાં જૈન ધર્મ ગુજરાત, મારવાડ, મેવાડ અને માળવામાં વધારે જેવામાં આવે છે. શ્રીમાળી, પોરવાડ,

કપોળ, મેવાડા, મોઢ, નાગર, લાડ, વાયડા, નિમા, ઇત્યાદિ તમામ વૈશ્યો વિશેષે કરી ગુજરાતમાંજ છે. તેઓ સર્વના ઇષ્ટદેવ મૂળમાં મહાદેવ, માતા, વિષ્ણુ વગેરે હતાં. શ્રીમાળીના મહાકાળ, મેવાડાના એકલિંગજી, મોઢની દેવિ, નાગરના હાટકેશ્વર, વગેરે હતા. પાછળથી જૈન પ્રગતિમાં તેઓ સપડાયા પછી તે ઇષ્ટદેવ છુટી જતાં જે જે સંપ્રદાયમાં તેઓને દિશા મળી તે સામ્પ્રદાયિક ઉપાસ્યને મુખ્ય માનવા લાગ્યા.

જે વૈશ્યો માધવ સમ્પ્રદાયમાં ગયા તે નૃસિંહજીને, નિમાનંદીમાં વામન, રામાનુજમાં રામચંદ્રજી અને પુષ્ટિ સમ્પ્રદાયમાં શ્રીકૃષ્ણ ઉપાસ્ય એ પ્રમાણે ઉપાસના થવા લાગી. ધર્મ ક્રિયાઓ પોતાનાજ સ્થળના બ્રાહ્મણોને બોલાવી વેદોક્ત સંસ્કાર કરવા લાગ્યા અને આચાર્યોએ ઉપવિતાદિ સંસ્કાર નહિ આપી કંઠી બધાવી, તે હાલ સુધી ચાલુ છે. તો પણ હવે તો ઘણા વૈશ્યો ઉપવિતાદિ સંસ્કાર કરાવી સંધ્યાદિ કર્મ કરે છે.

હવે આપણે માટે જે પૂછીએ તો આપણે સંસ્કારરહિત થઈ ગયા ખરા, પણ નિરંતર બ્રાહ્મણો સાથે રહેવાના પરિચયથી ધાર્મિક ક્રિયાનો સર્વથા લોપ થઈ શક્યો નહિ. કાંઈક અંશમાં સંસ્કાર તો રહીજ ગયો અને બ્રાહ્મણોએ તમારું ધર્મ માટે રક્ષણ કર્યું. તેમ અન્ય વૈશ્યો જેમ પોતાના પૂર્વના મૂળ દેવને ભૂલી ગયેલા તેમ તમારે કાંઈ થયું નથી અને તેનું કારણ બ્રાહ્મણો સાથેજ રહેવામાં રહેલું હતું. અન્ય વૈશ્યોને પોતાનું મૂળ ભૂલી જવાથી અને જૈનના એક વર્ણમાંથી ઉદ્ધાર થયેલો હોય અર્વાચીન

સામ્પ્રદાયિક આચાર્યોનું શરણુ જેમ લેવું પડ્યું તેમ તમારે અત્યાર સુધીમાં કોટયર્ક સિવાય અન્ય શરણુ અથવા સાંપ્રદાયિક દિક્ષા લેવાની જરૂર પડી નથી. એજ તમારી શ્રેષ્ઠતાનો ઉત્તમ દાખલો છે. આપણો પૂર્વનો ચાલતો આવતો કોટયર્ક સંપ્રદાયજ હવે આપણા હૃદયમાથી ખસ્યો નથી તે સંપ્રદાય શ્રી ભગવાન નારાયણે કહેલો, વિષ્ણુના દેવિ અવતારનો વેદોક્ત હોવાથી તુલશીની કંઠી તિલક તો તેજ વખતનાં આપણે ધારણ કરેલાં છે. હાલમા આપણે જે પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં છીએ તે તો ૧૬૮૮ આજ પૂર્વે ૪૦-૫૦ વર્ષ ઉપર અગરછપ્પન ભોગ વખતે અથવા તે અરસામાં શ્રીકોટયર્ક પ્રભુને પુષ્ટિમાં “સેવ્ય” કરાવ્યા તે આપણે સર્વ જાણીએ છીએ . આ દાખલો સર્વ જાતના વૈશ્યોમાં તમેને ખડાયતા વૈશ્ય જ્ઞાતિને માટે ઉત્તમ રીતે સિદ્ધાંત કરનારો છે, કે અન્ય સર્વ વૈશ્યોનો હાલ લગભગ પુષ્ટિ સંપ્રદાય છે અને સેવ્ય-મૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુની છે; તેવીજ રીતે જો કે પુષ્ટિ અને કોટયર્ક સંપ્રદાયમાં મુદ્દો એકજ છે, તથાપિ બીજા વૈશ્યોની માફક આપણને હાલના સાંપ્રદાયિક આચાર્યોની દિક્ષા લેવા જવા પડ્યું નથી તે નથીજ. આ જ શકવગરનું દષ્ટાંત છે. (વર્તમાન દાળમાં જે બ્રહ્મસંબંધ લેવાય છે, તેનું અત્રે સ્પષ્ટિકરણ થતું નથી) જો કોઈ આચાર્યની દિક્ષા હોત તો અને કોટયર્ક પ્રભુ સ્મરણમાં હોત તોયે તેજ વખતે શ્રી કોટયર્ક પણ બીજા સાંપ્રદાયિક આચાર્યોથી સેવ્ય થયા હોત. અગર શ્રીકોટયર્કને બદલે બીજા અન્ય ઉપાસ્ય મૂર્તિ હોત, પણ તેનું અત્યાર સુધીમાં બનવા પામ્યું નથી. જે પુષ્ટિ સંપ્રદાય હાલમાં ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો છે

તે ચુસ્ત કહેવાતા અગ્રગણ્ય વૈશ્યોનું હાલનું પગલું છે. છતાંય આપણે પોતાના દૃષ્ટિદેવ શ્રીક્રાઇયર્કને પ્રાધાન્યપણે માનીએ છીએ અને રીત રીવાજમાં તેમનું સ્મરણ રાખીએ છીએ તેજ શ્રીક્રાઇયર્કનું મહત્વ છે.

ઉપરના વર્ણનથી આપણે શુદ્ધ વૈશ્યરૂપ છીએ તેમાં કાંઈપણ પ્રકારે બ્રાન્તિનું સ્થાન રહેતું નથી.

પૂર્વ પક્ષની દલીલ છે કે— “ જૈન કોમમાં વર્ણશ્રમ નથી. તેમાં અનેક જાતના લોકો ભળી જઈ પોતાની નાત જાતનો ત્યાગ કરી વર્ણરહિત જૈન કોમને પામી એક સમુહ થયો છે ” જો આ દલીલ જ વૈશ્ય માટે ઘડીભર માની લેઈએ તો સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે—

અનેક જાતના લોકો પોતાની મૂળ વર્ણ ત્યજી જૈન કોમમાં વર્ણ રહિત થયા પછી કાળાન્તરે તેમાંના અમુક અમુક વૈશ્ય છે એવું ઉત્તર કાળમાં કોણે દરાવી આપ્યું ? શું તેઓને વૈશ્યપણાની છાપ મારી જૈન કરવામાં આવ્યા હતા, કે પાછળથી આ વૈશ્ય છે એમ ઓળખી શકાય ? વર્ણરહિત થયા પછી વર્ણનું ચિન્હ કાંઈ પણ રહેતું નથી અને વર્તમાનમાં વૈશ્યવર્ણપણાનો જે આપણને અનુભવ છે, તે શું ખીજ આગળ જાત છુપાવવાનો મનોકલ્પિત આપણો આડંબર છે ? વર્ણરહિતમાંથી વર્ણ (વૈશ્ય)ને પામવું કવી રીતે અને અને તેનો શો આધાર ! તે પૂર્વપક્ષ કદિ પણ કહેવા સમર્થ નથી. તો પછી વર્ણરહિત કોમમાંથી આપણે અને ખીજ વૈશ્યો થયા એ કહેવું વિચાર વગરનું છે. તે લોકોને માટે કાંઈ કહેવું હોય તો એટલું જ કહેવું યોગ્ય છે કે “ જૈન ધર્મમાંથી સનાતન ધર્મમાં આવ્યા ” ખીજ રીતે વર્ણ સિદ્ધિ થતી નથી. જેમ અનેક નદીઓ

સમુદ્રમાં ભળતાં પોતાના નામરૂપનો (અમુક નામની નદી અને જળનો રંગ) ત્યાગ કરી સમુદ્રરૂપ થઈ જાય તે પછી તેમાંથી અમુક નદી અને તેનું અમુક જળ એમ કોઈ શોધી આપે તેમ અનેક વર્ણમિશ્રિત થયા પછી તેમાંથી અમુક અમો ખડાયતા વૈશ્ય છીએ એમ કહેવું તે અતિ સાહસ છે. વળી ક્ષત્રિઓના વૈશ્ય બની જઈ જૈનમાં ભળ્યા પછી ખાંટ—ખડ્ગધારીયા—તલ્લવારીઆ અગર ખાલકની રમતરૂપ ખરરહી ખટથી ખડાયતા નામ અને વૈશ્યપણું સર્વથા સંભવતુંજ નથી. તે વાંચનારે ખાસ ધ્યાન દઈ વિચારી લેવું જોઈએ.

આથી આપણી જ્ઞાતિ વર્ણુરહિતપણાને પામી નથી. એટલુંજ નહિં પણ વર્તમાનમાં જણાતી જે જે વૈશ્ય વર્ણુ છે તે મૂળથીજ વૈશ્ય છે. વૈશ્યમાં જે લક્ષ વળતે તરવાર ધારણ કરવામાં આવે છે તે વૈશ્ય શ્રી રૂપભદ્રેવજીના પૌત્ર ભળન્દનના વંશનો પરિવાર છે. રૂપભદ્રેવ ક્ષત્રિ હતા. તેમના પૌત્ર ભળન્દન ક્ષત્રિ છતાં અહિંસક સ્વભાવને પામ્યાથી તેમને વૈશ્યપણું મળ્યું (ભાગ. સ્ક. ૯) એટલે આ લોકો જૈનાચાર્યોથી વર્ણુરહિત થયા નથી. એટલે મૂળ ભળન્દનથીજ તેઓ વૈશ્ય જ છે અને ભળન્દન તે વૈશ્યના મંત્રદષ્ટા રૂપિ કહેવાય છે. (મત્સ્ય પુરાણ) આ લોક વૈશ્ય સ્વભાવને પામ્યા છતાં તેઓ શ્રી રૂપભદ્રેવજીના ક્ષત્રિ વંશમાંના હતા તે જણાવવા-તરવારનું ચિન્હ રહ્યું છે. (મોઢ વૈશ્ય) અર્થાત્ જૈન દિક્ષા પામી વર્ણુ રહિતમ ભળેલા નથી.

હાલ જે કહેવામાં આવ્યું છે કે “ ક્ષત્રિયોના વૈશ્ય
 બન્યા ” તેા અમારું કહેવું એટલું જ છે. કે જે જે
 ક્ષત્રિયોને જૈનાચાર્યોએ હિંસક બનાવી વૈશ્ય બનાવ્યા
 એવું કહેવા કરતાં વૈશ્યપણાના સ્વભાવવાળા ક્યો એમ
 કહેવું યુક્તિસર છે. કેમકે જે જે લોક પોતાની મૂળ વર્ણને
 ત્યજી દે તે તે લોક શૂદ્રત્વને પામે છે. કારણ કે વર્ણને
 ત્યજી, વર્ણરહિત અનેક મિશ્રિત જાતિઓના સંગ્રહમાં
 જોડાયાથી શૂદ્ર જ કહેવાય છે. તેને વર્ણ હોવો સંભવતો
 નથી. તેથી ક્ષત્રિયો પોતાના વર્ણને ત્યજી દઈ વૈશ્યના
 સ્વભાવવાળા થઈ વર્ણરહિત જૈન ક્રોમમાં ભળવાથી
 વૈશ્ય બન્યા કહેવું તેના કરતાં શૂદ્રજ કહેવું યોગ્ય થાય છે.
 તેથી તેઓ વૈશ્ય વર્ણ થયા નથી પણ વૈશ્ય સ્વભાવના
 થયા તેમ કહેવું યોગ્ય છે. માટે તેઓ સર્વ શૂદ્રજ છે
 અને તેમાંથી પાછા વૈશ્ય થવું તે અનવાજોગ નથી. અર્થાત્
 જે જે વૈશ્ય હાલ છે તે સર્વ મૂળથીજ વૈશ્ય છે. કક્ષ
 ધર્મનો ફેરફાર છે અને આવા ફેરફારમાં કાળાન્તરે નિત્ય
 નિયમના અભાવે ગોત્રો, વંશ યાદ ન રહે તે સ્વાભાવિક
 છે. તે માટે શાસ્ત્રકરોએ વેદ વચનને અનુસરી ગોરોના
 ગોત્રનો ઉપયોગ કરવા વચન કહેલું છે. વેદમાં બ્રહ્મસુત્રમાં
 અધ્યયન અધિકારમાં નહીં થયું છે કે, “ ક્ષત્રિ અને વૈશ્યોએ
 પોતાના ગોત્ર, વેદ, શાખાના આત્મણે પાસેજ કર્મ કરા-
 વવું ” એટલે વૈશ્યનું જે ગોત્ર વેદ શાખા હોય તેજ
 ગોત્રનું હોવુંજ જોઈએ અને આ પ્રમાણે વેદનું હોવાથી
 ગૃહ્યસુત્રોમાં દર્શન કરવામાં આવ્યું છે. જેને પોતાનું
 ગોત્ર યાદ ન હોય તેને ગોત્રનું ગોત્ર પણ પોતાને સમાવ
 હોવાથી ગ્રાહ્ય છે, એ તેનો ભાવ છે. હમ

વખતે ગોરનું ગોત્ર લેવાથી વર કન્યાનું ગોત્ર એક બોલાય છે તેથી વૈશ્યનાં ગોત્રો વેદોક્ત નથી એમ માનનારા સનાતન ધર્મને છેતરે છે, એમ અમારે કહેવું પડે છે. જેને સંસ્કાર એટલે શું અને ગોત્ર એક કેમ લેવાય છે તેનો લેશ પણ વિચાર ન હોય અને વગર જોયે જાણે આક્ષેપ કરવાનું જ જેને દષ્ટિજિંદુ હોય તેને અમારે કયા દષ્ટાંતથી ગળે ઉતારવું? જે સ્વધર્મનિષ્ઠ વિદ્વાન છે તે પોતે અમારા ઉપરોક્ત વિચારોનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરી નિશ્ચય કરી શકશે, અને તેનો સારાંશ ગ્રહણ કરશે. પંડિતમન્ય જનો માટે અમારા તેમને નવો પાઠ ભણાવવાનો ઉદ્દેશ નથી. જે જે બ્રાહ્મણાદિ જ્ઞાતિઓ છે તે પૈકી ત્રણ દિવ્જ કહેવાય છે અને તે દિવ્જમાં વૈશ્યનો સમાવેશ થાય છે. દિવ્જ વૈશ્ય ગોત્રવાળા છે, અને જે નામથી વૈશ્યની જ્ઞાતિ સંસાર પડે તેજ જ્ઞાતિના બ્રાહ્મણો તેના ગોત્ર હોય છે. એટલે પ્રથમથીજ પરસ્પર એકબીજાના ગોત્ર શાખા પ્રમાણે સંબંધમાં જોડાઈ જાય છે. તેથી કુળગોર એ નામ બ્રાહ્મણને મળે છે. આ કુળ ગોરને અને કુળ યજ્ઞમાનને એકબીજાના કુટુંબમાં ગોત્ર એક હોવાના કારણે મરણોત્તર વખતે સ્નાન કરવાનું લાગુ પડે છે. આ રીતના આપણામાં હતા. વાંચનારે પોતાના કુટુંબના પચાસ વરસ ઉપરના વડીલને પૂછવું કે “ પોતાના કુળ ગોરના કુટુંબમાં મરણ હોય તે પ્રસંગે યજ્ઞમાને સ્નાન કરવું જોઈએ? અને જે તે વડીલ સ્વધર્મનિષ્ઠ હોય તો તેને અનુભવ હોવાનું જોઈએ અને જે આ વાત સાચી અનુભવતી હોય તો પછી ગોર અને યજ્ઞમાનનાં ગોત્ર એક છે એમ માનવામાં

શું વાધો છે ? આહ્મણોએ મુખ્ય વંશ પ્રવર્તક ઋષિ લીધા તો વૈશ્યો તેજ ગોત્રના પુત્રોનાં નામ લીધાં છે તેથી જુનાં જુદાં લાગે છે પણ પરિણામ એકમાંજ સમાય છે.

“વિજ્ઞપુરમાં રહેતા ખડાયતામેવાડા છે અને તેમને પૂર્વ યજ્ઞમાનની વૃત્તિ હતી” એવું જે જણાવે છે તે વંશ પુત્રવત્ છે. ખડાયતા આહ્મણોના મેવાડા આહ્મણો પૈકી કેટલાક કુળ ગોર તરીકે છે, અને તે મેવાડા આહ્મણોની યજ્ઞમાન વૃત્તિ ખડાયતા આહ્મણો ઉપર છે. ખડાયતા વૈશ્યની યજ્ઞમાનવૃત્તિ મેવાડા આહ્મણોની નથી, તે સ્મરણ રાખવું જોઈએ. મેવાડાએતો, કોટવર્ક, ખડાત અને ખડાયતા સાથે કોઈ પણ જાતનો સંબંધ મને તો લાગતો નથી. મેવાડાને ખડાયતા પદ જોડવામાં આવ્યું છે તે શક્ત ખડાયતા આહ્મણોના ગોરપણાને લેઈનેજ; તેમાંએ બધા મેવાડાએતો નહિ. તેમાંનો અમુકજ ભાગ ખડાયતામેવાડાના નામથી ઓળખાય છે, તે વિજ્ઞપુરમાંના મેવાડા આહ્મણોથી જાણી લેવું. આ તમામ મેવાડાના ઇષ્ટદેવ, મેવાડમા ઉદેપુરની પાસેના એકલિગજી મહાદેવ છે, જ્યારે ખડાયતાના શ્રી કોટવર્ક પ્રભૂ-વિષ્ણુ છે. ગોત્ર માટે કહો કે મળતાં આવે છે તો, તે વાત ખરી હોય; પણ તેથી ખડાયતા અને મેવાડા એક છે એમ માનવામાં મુદામ કારણ કાંઈ જણાતું નથી, તે ગોત્ર વિષેના અમારા કરેલા સિદ્ધાંતથી જાણી લેવું. વિજ્ઞપુરના મેવાડાની કુળદેવી ખડાતમાં છે તો તે હોય; પણ ખડાયતાની કુળદેવીથી તે જૂદી છે. એટલે તેથી કાંઈ ખડાયતાનો સંબંધ થઈ જતો નથી. આ પ્રમાણે ખડાત, ખડાયતા, શ્રી કોટવર્ક, આહ્મણોને

વૈશ્યનો સંબંધ, ગોત્રો, ગોત્રગ્ન, હનમાન, ગણપતિ, મહાદેવ. વગેરેનો સ્ફોટ અને નિઃશ્લેષ અર્થ જણાવવામાં આવ્યો છે. શ્રી પ્રભૂતી પાસે એ મૂર્તિઓ છે તે પ્રભૂતા પાર્વદગણ સુતદ અને તદ નામના છે. વિષ્ણુના પાર્વદો પૈકી ઉદ્ભવજી, અકુરજી, સનદાદિ શુક્ર વગેરે સ્મૃતાદિ ગ્રંથોમાં કહેલા છે, અને પુરાણોમાં નંદ, સુતદાદિ આઠ પાર્વદો ગણ્યા છે. આ સર્વનું વર્ણન મહાત્મ્ય લખનારને માથે રહેલું છે. તેથી આ ગ્રંથનો વિસ્તાર નહિ કરતા પ્રભૂતા ચરણમાં આ પૂજ્યાં-જાતિ રૂપ લેખને અર્પણ કરી વિરમીએ છીએ.

इति द्वितीय खंडः

ઉપસંહાર

પાછળ લખાયેલી હકીકતથી આપણે જાણ ગયા છીએ કે જે જે હકીકત આપણને મળી આવી છે તે પ્રામાણ્ય સ્વ-ધર્મ ગ્રંથોના આધારે મળી છે. અને તેમાં કોઈ રીતે ભ્રાન્તિ થવાપણું નથી.

૧. પ્રથમ ગોત્રો—આપણાં ગોત્રો વેદોક્ત છે કે કલ્પિત ? તે પ્રશ્ન હતો. તેનો જવાબ આપણા શાસ્ત્રોથી વેદના આધારે ઋષિપ્રણિત ગોત્ર પ્રવર્તકોની વ શાયણી આપી તેમાંથી અકારાદિ અક્ષરોની અનુક્રમણિકા સાથે, રા. બ. કાંટાવાળાએ વૈશ્યનાં જે જે ગોત્રો તથા અટકો બતાવેલી છે, તે નામ, ગોત્રો સાથેના સંબંધમાં જોઈ અનુક્રમણિકામાં દાખલ કરી મેળ કરી આપ્યો છે. એટલે વ્યક્તિગત કુળનું બોધન કરનારાં, જે જે વૈશ્યોને પોતાનાં ગોત્ર છે તે ઋષિપ્રણિત

છે. કપોલ કલ્પિત અથવા ગામપરથી કે સ્થળપરથી આપણાં ગોત્રો સંભવતાં નથી. ગમે તેવી રાજ્યકાન્તિ થઇ હોય, પ્રજા સંકટમાં પડી હોય તોપણ પોતાના મૂળ ગોત્રોને ભૂલી ગઈ નથી. જેવાં પ્રાહ્મણોને કુળના મૂળ પુરૂષ ઉપરથી ગોત્રનાં નામ, શાખા, પ્રવર હોય છે તેવાજ અને ખીનચુક વૈશ્યોનાં પણ ગોત્રનાં નામ, શાખા, પ્રવર છે તે વંશાવલીજ કહી આપે છે. જૈનમાં વર્ણ ભેદ નહોતો અને તેથી ગમે તે વર્ણના લોકો એમાં ભળતા અને તેથી કરી જુદી જુદી વર્ણની પ્રજાનું સંગઠન રૂપ એક ગચ્છ-સંઘ નામ અપાતું; છતાં પણ મૂળના ગોત્રો, તે અદાપિ પર્યંત, ગમે તેવા રૂપે વ્યક્તિગત અકિત થયેલાં છે, અને તેથી તે આપણને સત્ત્વ મર્યાદામાં રાખી રહ્યાં છે, આ પ્રમાણે હોઇ વિરૂદ્ધ વર્તનમાં તે શાસ્ત્ર પ્રમાણે આપણને બાધકારક છે. ખડાયનાને, “ગચ્છને ગોત્રનાં નામ મળ્યાં છે અને શાખાઓ લુપ્તપ્રાય છે ” એમ કહેવું, ઋષિપ્રણિત વંશાવળીથી મિથ્યા હરે છે. ગોત્રો જેવાં કે સાલંકાયન, માર્કટિ, ગૌરજિ, આદ્રમસિ, આ ગોત્રો ઋષિપ્રણિત વંશાવળીના છે, બ્યારે સોલકી, મકવાણા, ગુર્જર અને ચાદેરીવાળ વગરે જે હાલ મેવાડા વાણિયામાં ગોત્રો છે તે રજપૂતકોમ દર્શાવનારાં છે એમ દરાવવું તે મનોકલ્પિત સિવાય ખીજું નથી. જે કોઇ ગોત્રો નામે અથવા અટકો નામે પણ વ્યક્તિગત દર્શનરૂપ છે તે સર્વ ગોત્ર છે, અને તે ગોત્રો ઋષિવંશના મૂળ પુરૂષોના નામ છે તે વંશાવળીથી વાંચકે જોઇ લેવું.

૨. ગોત્રજ દેવીઓ—ગોત્રના સંબંધમાંજ રહેલી, ગોત્રજ દેવીઓ જે આપણા ખડાતમાં ઇષ્ટદેવ પાસે બાર ગોત્રની બાર દેવીઓ સ્થાપવામાં આવી છે, તે કોઈ મામ કે શહેર રક્ષક દેવીઓ નથી, પણ વંશની રક્ષક દેવીઓ છે. એટલે તેને કુળદેવીઓ કહેવામાં આવી છે. આ દેવીઓ જૈન મંદિરોમાંની કે જૈનોએ સ્થાપન કરેલી નથી. તેમ તે ૪૦-૫૦ વર્ષ ઉપર પણ સ્થપાએલી નથી, તે માટે વેદોક્ત સંસ્કાર વિધાનના ગોત્રજના મંત્રોથી સ્ફુટ કર્યું છે. ગોત્ર શબ્દ ગૃહસ્થાશ્રમને અવલંબીને રહેલો છે, અને ગૃહસ્થાશ્રમ, વંશવર્ધિની ગોત્રજ દેવી ઉપર આધાર રાખે છે, તેથી પૂર્વપક્ષમાં કલ્પિત બોધન થયેલા ઉલ્લેખનો ગ્રાસ કરી, શાસ્ત્રદ્વારા ગોત્રજ દેવીનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેથી તે આપણી કુળદેવીઓ આપણને પૂજનીય અને વંદનીય છે.

૩. ખડાયતા શબ્દ—આ શબ્દ ખાંટ અગર ખડગ ધારિયા લોકો, અગર ક્ષત્રપ રજપૂતોમાંથી આવ્યો નથી. તેમ સ્વપ્નો અર્થ ક્ષત્રપ પણ થતો નથી. તેમ કોઈ વિપર્યય શબ્દ થતો નથી. તેમ અર્થ પણ બીજો—રજપૂત કોમનો દર્શક જણાતો નથી, અને શ્રી. ગાંધીએ જણાવેલા અર્થો પ્રમાદ-જન્ય છે એવું બતાવી ખડાયતા શબ્દની વ્યાકરણના સુત્રોથી તેમજ V. S. Apte ના સંસ્કૃત કોષથી નિઃશંક થવા માટે યોજના બતાવી છે. તેમજ ખડાયતા શબ્દથી આપણા સંબંધમાં બીજા અર્થોનું દર્શન પણ બતાવી આપ્યું છે. ઉપરાંત ખડાયતા શબ્દમાં રહેલા સ્વટ અને આયતાના અર્થો પણ આશ્રય રૂપ એવા વૈશ્યના સંબંધક છે એ પણ જણાવી દીધું છે. શ્રી. ગાંધીએ આયત શબ્દ ક્રિયાપદ (Imperfect) અનઘટન ભૂતના ત્રીજા પુરુષનું એક

વચન સાધી મૂક્યો છે અર્થાત અર્થ ગ્રહણ કર્યો છે. પણ સ્વટ તો અર્થ ક્ષત્રપ કેવી રીતે થયો અગર શી રીતે થવા પામ્યો, તેનો કાંઈ ખુલાસો કર્યો નથી. તોપણ અમો વિનંતિ કરીએ છીએ કે, ક્ષત્રપ એક વચન છે કે બહુવચન? અને “ક્ષત્રીની ટોળીઓ તણાઈ આવી” તેમાં ટોળી અર્થ ક્યા શબ્દનો કર્યો છે? જો ક્ષત્રપ ટોળીઓ બહુ વચનમાં હોય તો આયત તણાઈ આવવું એક વચન છે તેથી ખાટું ઠરે છે, અને ક્ષત્રપ એક વચન હોય તો એકલો “ક્ષત્રપ રાજા” “તણાઈ આવ્યો” એમ કરવું પડે. એટલે ટોળી શબ્દ ઉડી જાય છે, તેથી રજપૂતોની ટોળીઓ ખડાતમાં આવી એમ કહેવું તે પોતાના કરેલા અર્થથી વિરુદ્ધ જાય છે. એકલો કોઈ “રાજા આવ્યો” એટલુંજ ઉપરના અર્થથી નિષ્પન્ન થઈ શકે, આડી તો તે વિદ્વાન સમજી શકે. અમારા મતે તો તેમણે કરેલો અર્થજ અભિપ્રેત નથી, અને તે માટે ખડા-યતા શબ્દ, વણુને, ખડાતને, કોટચર્કને, સ્થાપના કાળને, બતાવનાર છે; અને “ખડાયતા શબ્દ” આપણી મૂળ ઉત્પત્તિનો દર્શક છે, એમ બતાવી આપવા ઉદ્દેશ કરી એક બીજાના સંબંધને સ્ફુટ કર્યો છે. તેથી ખડાયતા શબ્દ રજપૂત વાચક નથી.

૪. શ્રી કોટચર્ક પ્રભુ—શ્રી કોટચર્ક તે સૂર્ય નથી. સૂર્ય અર્થ ગ્રાહ્ય નથી. રજપૂતોના છટ સૂર્ય તે આ કોટચર્ક નહિ. મધુરાદિત્ય આ તીર્થ નથી, કોટિનો કરોડો એવો

અર્થ પણ નથી. તેમ સૂર્ય હોઈ વિણના અર્થમાં લકતો
 એ પણ ગ્રહણકર્યો નથી. તેમ કોટ્યર્ક સ્થાપના પણ અર્વાચીન
 નથી પરંતુ કોટ્યર્કની સ્થાપના વણી પ્રાચીન છે. ખડાયતા
 ના કુળદેવ છે. ખડાયતા શબ્દ સાથેનો તેમનો સંબંધ છે.
 મૂળથીજ અન્યોઅન્ય સહચારી સંબંધ છે. મધુરાદિત્ય તીર્થ
 નહિ પણ કોટિતીર્થ છે. અર્ક તે ઉપનિષદના અશ્વમેધ
 યજ્ઞના પ્રભૂ છે. સૂર્યની પૂર્વે પ્રકટ થયેલા છે. સૂર્યને પોતે
 બનાવનાર છે. મધુ નામના દાનવને મારનાર, મધૂ
 અશ્વનું શિરચ્છેદન કરનાર, પુરાણોમા નારાયણ નામથી
 સ્તુતિ કરાતા, મહાભારતના શાંતિપર્વમાં અધ્યાય ૧૫૩
 થી ૧૭૫ સુધીના અધ્યાયોમાં જેતુ ચારિત્રવર્ણન કરેલું
 છે, તે પ્રભૂ તે કોટિ નામના તીર્થમાં યજ્ઞ વખતે પ્રકટ
 થયેલા, તે કોટિતીર્થના નામ સાથે યુક્ત થયેલા યજ્ઞના
 પ્રભુ તે અર્ક છે. તેમ મહાભારત, ઉપનિષદ, અને વેદ
 સંહિતાના મૂળ મંત્રોથી તેનું અષ્ટિકરણ કરી બતાવવામાં
 આવ્યું છે. તેથી “ તે કોટ્યર્ક પ્રભૂ ” સિદ્ધાંત નિઃશંક થાય
 છે. ઉપરાંત આપણો સમ્પ્રદાય, સમન્તપિઓવાળા હાલના
 ખડાયતાનાં ગોત્રો, પરિચર વગુરાજ તે રૂદ્રદામા, ખંડ
 પરશુ તે મહાદેવ અને વિણુ અને તેજ નામ મુકત થતાં
 રૂદ્રદામા, ખડાયતા શબ્દ સંવત્સર કાળદર્શન, (મહિના,
 તિથિ, નક્ષત્ર અને વાર દર્શક તથા સૈકા દર્શક છે.) તથા
 કોટિતીર્થ ક્યાં અને કયા પ્રદેશમાં છે, ધર્મારણ્ય ક્યાં અને
 કયા પ્રદેશમાં છે તથા ખડાતભૂમિ કેમ કહેવાય છે, એ

વગેરે શ્રી કોટયર્ક પ્રભૂ સાથેના સંબંધને જણાવનાર હોવાથી રકુટ કર્યું છે, અને જે જે આધારો લીધા છે તે તે સાથેજ બતાવવામાં આવ્યા છે. આ સાથે પદ્મપુરાણમાં અંતર્ગત થયેલા “ કોટયર્ક મહાત્મ્ય ” સાથે પણ મેળ કરવા માળવાની સરહદ અને ખડાત સાથેનો તેનો વ્યવહાર સિદ્ધ કર્યો છે. અને રૂદ્રામાં તે “ મહાદેવ ” તે સૂચવ્યું છે.

૫. ખગોળ જ્યોતિષ-આકાશમાં રહેલા સૂર્યચંદ્રાદિક તારાઓ, પૃથ્વીની ગતિ, રાશીમાન, નક્ષત્રમાન, અંશમાન, સવત્સર વસતસપાત્ લાવવાની રીત, કોટયર્ક સ્થાપનાનો સવત્ અને બારસના દિવસે ઉત્સવ કરવાનો સૌરમાન સાથેનો સંબંધ, શાસ્ત્રપ્રમાણથી નક્કી કરી આપવામાં આવ્યો છે.

૬. પ્રકીર્ણ-ધર્મસિન્ધુ, પ્રયોગ પારિજ્ઞત અને મત્સ્યપુરાણના આધારથી વર્ણવણી લીધી છે. દુષ્ટપસૂત્રોથી યજુર્વિધિ બતાવી છે. દાખલા દ્રષ્ટાંતો, સમરયાઓ અનેક સાહિત્યમાંથી લીધું છે. જૈન સંપ્રદાય, ધર્મ, જૈન ગ્રંથોમાંથી લીધું છે. જૈન વંશાવળી, સારસ્વત ચંદ્રિકામાંથી ઉતારી નોંધ કરી છે. એટલે તે સર્વ અર્થવત્ છે અને ગ્રાહ્ય છે.

ઉપર પ્રમાણે આ લેખમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને જે જે ખીજી ગ્રંથો કરવા યોગ્ય હતી તેટલી ગ્રંથો કરી છે. તે માટે તે તે લેખક કે લેખકોનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનવામાં આવે છે.

અડાયતાનું મૂળ કેવી રીતનું છે તે જતાવી આપ્યું છે. પછી તેનાથી: અજવાણું પડે! યા ન પડે! તે જોવાનું નિરીક્ષકોને છે.

આ ધર્મ વિષયક લખાણ લખવું જો કે ગોરોને ઘટતું છે, તેમ મેં પણ કર્તવ્યબુદ્ધિએ લખ્યું છે. તોપણ તે સર્વ વિષય પરિપૂર્ણ છે એમ માનવા કે મનાવવાનો મારો આશય અગર આગ્રહ નથી. સુગ્રામધુઓ સારવત ગ્રહણ કરી લેશે અને હૃદયમાં, કાંઈક અંશે પણ આ લેખ શુદ્ધ બુદ્ધિથી લખાયેલો મનાય તો તેટલાથીજ આ મારા ત્રમનું સાક્ષ્ય સમજી દૃતાર્થ થઈશ.

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु ।

सर्वे सन्तु निरामयाः ॥

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ।

मा कश्चि दुःखमाप्नुयात् ॥

શુભં ભૂયાત્ ॥

શાન્તિઃ ॐ

३७	१	यू०	यू०
३८	६	एतमुखै	एतमुहैव
३९	१	चगवित्रि	भगवित्ति
४०	१६	यू०	यू०
४१	११	भरद्वास	भरद्वास
४२	१८	महेश्वरी	महेश्वरं
४३	१४	संवयस्य	संवयस्व
४४	११	स्वधाम निष्ठा	स्वधर्मनिष्ठा
४५	११	शायाम्भ	शायाम्भ
४६	१६	साथे	साथे
४७	३	खडावता	खडायता
४८	१	आयंत	आयतं
४९	४	खंडाजता	खंडायता
५०	१	पिभागेवा	विभागेवा
५१	७	यवत्या	भवत्या
५२	२१	डा०४थी	डा०४थी
५३	११	नाभो	भाभो
५४	५	भवमयं	भवभयं
५५	१	गितकाल	जितकाल
५६	१	चक्रैः	चक्रैः
५७	१६	डा०५ने	डा०५ने

૫૭	૨૧	સંપ્રદાયનું	સમ્પ્રદાયનું
૫૯	૫	સોલોક્યને	સાલોક્યને
”	૨૧	ગામ	નામ
૬૯	૧૬	કલની ઇચ્છા છે	કલની ઇચ્છા છે તેવાએ
”	૧૭	તેવાએ અશ્વમેધથી	અશ્વમેધથી
૭૦	૧૫	સ્તુત્ય	સ્તુત્ય
”	”	સ્વસ્વ	સ્વસ્વ
”	૨૦	વરુણેષ્ટિ	વરુણેષ્ટિ
”	૨૨	આચ્છાવક	આચ્છાવક
૭૧	૧૧	રાત્ર્યાદિ	રાત્ર્યાદિ
૮૨	૧૧	સ્થાપનાનો	સ્થાપનાનો
૮૩	૭	સુબુદ્ધ્યા	સુબુદ્ધ્યા
”	૯	બુદ્ધ્યા:	બુદ્ધ્યા:
૮૬	૭	નીરાકારવાળા	નીરાકારવાળા
૮૮	૧૮	ગણાનાંમધિપતયઃ ગણાનામધિષ્ઠયઃ	
૯૯	૩	કામાનયાન્નપુ	કામાનવાન્પુ
”	૫	મહદ્વયમ્	મહદ્વયમ્
૧૦૭	૧૩	શ્રાવસ્	શ્રવસ્
૧૧૫	૨૧	ત્યાંથી	ત્યાંપણુ
”	૨૪	શ્રીભગવાન	શ્રીભગવાનના
”	”	રામકાલિન	સમકાલિન
”	”	નહોતો	નહોતા

(અનુસંધાન માટે જુઓ શરૂઆતનો ફરમે.)

ખડાયતામિત્ર

- ખડાયતામિત્રના ગ્રાહકને લવાજમ દાખલ કરેજાની માત્ર એક પાછ જોટલી જ રકમ આપવાની હોય છે-અર્થાત્ તેનું વાર્ષિક લવાજમ રકમ એ રૂપિયા છે.

ખડાયતામિત્ર દ્વારા બાર મહિને લગભગ પાંચસો પાન જોટલું સર્વોત્કૃષ્ટ વાચન મળે છે.

ખડાયતામિત્રના ગ્રાહકને ચાલુ વર્ષે તો માસિક ઉપરાંત ભેટની ખાસ ચોપડી મળે છે.

ખડાયતામિત્ર ખુશામતી વેગળું રહીને સાચી જ વાતો, વિનાસક્રોએ કહી દે છે.

ખડાતામિત્રમાં દસાયત્રી કલ્પમંથી લખતાર અનુમતી વિદ્વાનોના લેખો છપાય છે.

ખડાયતામિત્ર આપતું 'મિત્ર'જ રહેશે.

ખડાયતામિત્રના ગ્રાહક પરજાતિના ગૃહસ્થો પણ સારી સંખ્યામાં થયા છે.

ખડાયતામિત્ર વિષે ગૂંજરાનનાં લગભગ સર્વમાં શિડ પત્રોએ અને પ્રતિષ્ઠિત માસિકોએ તેમજ સમર્થ વિદ્વાનોએ, સાક્ષરોએ અને સમાજસુચારકોએ, સતોષપ્રદ મત એકથી વધુવાર વ્યક્ત કરેલો છે.

ખડાયતામિત્રના ગ્રાહક હજીએ ન થયા હો તો થવા માટે નીચેને શિરનામે પત્ર લખી નામ નોંધાવશો:-

ખડાયતામિત્ર દાર્યાલય,

અમદાવાદ

Guide my steps aright Lord !

Guide them in thy path;

Light my way abright God !

Light it when it's dark.

Right you all my wrongs Lord

Mend you all my faults;

Fight my battles all Oh God,

As ever they were yours.

If stray I go, or strength I Lo

Direct and bear me up

Oh Lord ! If Satan's path I choose,

Illumine there me just.

With all my efforts for thy home,

I may be groping in the dark,

Lord, take me by Thy hand,

And put me in Thy path.

